

شیوہ حکومت اسلامی

تالیف و ترتیب

سید محمد حسین زیدی برستی

ناشر

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام

نزد مین ڈاکخانہ لاہوری گیٹ چنیوٹ

maablib.org

MAAB 1431

جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

نام کتاب	شیوہ حکومت اسلامی
نام مؤلف	سید محمد حسین زیدی برقی
رابطہ نمبر:	047-6334466 Cell:0321-7917681
ناشر	ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ
کمپوزنگ	الرحمن کمپیوٹر کمپوزنگ سنٹر چنیوٹ
تعداد	ایک ہزار
مطبع	معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور
طبع	اول

MAAB 1431

مرکز حیاتیات

maablib.org

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
1	فہرست ہذا	3
2	پیش لفظ	6
3	اسلامی نظام کے نفاذ کی تمنا	10
4	تمام اسلامی ممالک میں اسلامی نظام معطل ہے	11
5	کیا قانون شریعت کے نفاذ سے حکومت اسلامی کہلا سکتی ہے؟	12
6	حاکم حقیقی کون ہے؟	15
7	خدا کی حکومت کیوں ہے؟	17
8	چونکہ وہ خالق ہے لہذا وہی مالک و مختار و حاکم و فرمانروا ہے۔	18
9	چونکہ وہ ہادی ہے لہذا وہی واجب الاتباع ہے	19
10	خدا کس طرح حکومت کرتا ہے	21
11	خدا کا ملک	24
12	خدا کی اقتدار کے نمائندے	26
13	خدا کی اقتدار کے نمائندوں کا تقرر	30
14	رسولوں کی اطاعت کیوں؟	33
15	ہادیوں کی شناخت	36
16	امام اور امامت	38
17	امامت جاری ہے	41
18	علی امام المتقین ہیں	48

50	حسان بن ثابت کا قصیدہ	19
53	پیغمبرؐ کی اطاعت کا مطلب	20
53	پیغمبرؐ کا پہلا مقام و منصب	21
54	پیغمبرؐ کا دوسرا مقام و منصب	22
56	پیغمبروں کے جانشین کون بناتا ہے؟	23
59	پیغمبرؐ کے جانشینوں کے تقرر کے بارے میں دو نظریے	24
61	مولانا مودودی کے پیش کردہ نظریات میں تحقیق طلب تنقیحات	25
62	تحقیق نمبر 1 کیا واقعاً رسول اللہؐ نے اپنے جانشین کا تقرر نہیں کیا تھا	26
98	پیغمبرؐ کی حکومت کی حیثیت	27
100	حضرت علیؑ کو ایک خصوصی نصیحت	28
102	اصحاب کے لئے دنیا اور امارت کی حرص کرنے کی پیشین گوئی	29
103	انصار کو نصیحت	30
108	تحقیق طلب تنقیحات کا اعادہ	31
109	حضرت عمرؓ کس طرح خلیفہ بنائے گئے	32
111	حضرت ابو بکرؓ کا اعلان حضرت عمرؓ کے خلافت کے بارے میں	33
112	لوگوں کے اعتراضات	34
114	حضرت عمرؓ نے اپنی بیعت کس طرح لی؟	35
115	مذکورہ عنوانات پر ایک نظر	36
118	حضرت عمرؓ کے وقت آخر پر حضرت عائشہؓ کی درخواست	37
119	حضرت عمرؓ سے صحابہ کرام کی درخواست	38
120	مذکورہ عنوانات پر ایک نظر	39

123	پیغمبرؐ کے بعد مسلمانوں کی پہلی حکومت کا انعقاد حضرت عمرؓ کی نظر میں	40
126	ایک اہم اور قابل غور نکتہ	41
127	پیغمبرؐ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کا پہلا کام	42
127	حضرت عمرؓ کے بعد کے افعال پر ایک نظر	43
129	حالات کو کنٹرول میں رکھنے کی انوکھی تدبیر	44
130	یہ انقلاب عظیم کیوں ہوا	45
137	مسلمانوں کی حکومت کے قیام کے بعد نئے نئے نظریات گھڑے گئے	46
142	اسلامی حکومت اور دنیاوی تسلط میں فرق	47
148	تمام دنیاوی حکومتیں تاریخ کا حصہ ہیں	48
149	اسلامی حکومت کا دائرہ اختیار	49
150	خلافت کے بدلے ہوئے اصول	50
152	خلافت قرآن کی نظر میں	51
153	اب تمام عالم میں فساد برپا ہے	52
155	مغرب کی جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں	53
159	پاکستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا صحیح طریقہ	54

پیش لفظ

اسلامی حکومت کے بارے میں بہت سے مسلم دانشوروں اور اسلامی مفکرین نے اپنے اپنے نکتہ نظر سے اسلامی حکومت کے خدوخال پیش کئے ہیں لیکن بعض مفکرین نے غیر جانبداری کا دامن چھوڑ کر خود اپنے نظریہ کو اسلامی حکومت کا نظریہ بنا کر پیش کیا ہے، چنانچہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ 83 پر یہ لکھا ہے کہ: ”اگرچہ آنحضرت نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود یہ جان لیا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے۔“

خلافت و ملوکیت ص-83

اور خلافت و ملوکیت کے صفحہ 86 پر خلفائے راشدین کے خلیفہ بننے کے حالات بیان کر کے یوں تحریر فرمایا ہے کہ:

”ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفائے راشدین اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق علیہ تصور یہ تھا کہ یہ انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورہ اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔“

خلافت و ملوکیت ص-86

یہ مولانا مودودی صاحب اور ان کے ہم خیال تمام مسلم مفکرین اور دانشوروں کا پیش کردہ نظریہ ہے اور پاکستان کے قیام کے بعد سے تمام سرکاری مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسلام کے سیاسی نظام یا اسلام کے سیاسی افکار کے نام سے تمام طالب علم یہی نظریہ پڑھ رہے ہیں۔

لیکن اہل سنت کے بعض دانشوروں اور مفکرین نے غیر جانبدارانہ طریقے سے بھی اسلامی اور مسلمانوں کے دونوں عظیم مکاتب فکر کے نظریات کو بیان کیا ہے جیسا کہ اہل

سنت کے معروف و مشہور مورخ علامہ مسعودی نے اپنی تاریخ ”مروج الذهب جزء 1 ص 39“ پر سابقہ انبیاء کے جانشینوں کے تقرر کے بارے میں بیان کرنے کے بعد لکھا ہے۔ ان کی اصل عبارت تو اس کتاب کے عنوان ”تغییر کے جانشینوں کا تقرر کے بارے میں دو نظریے“ کے تحت ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہاں اس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے جو یہ ہے کہ: ”اس طرح یہ وصیت ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک منتقل ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس نور کو صلب عبدالمطرب میں اور عبداللہ والد محمد مصطفیٰ میں ودیعت کیا۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر اہل اسلام تنازعہ کرتے ہیں ایک تو وہ جماعت ہے جنہیں (امامت بالنص) کی قائل ہے اور دوسرا گروہ اختیار کا قائل ہے۔

امامت بالنص کے قائل حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد مطہرین کے شیعہ ہیں۔ جن کا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہے وہ امام یا تو نبی ہو گیا اس کا وصی، جس کو خدا و رسول نص کے ساتھ مقرر کر دے۔

اور اصحاب الاختیار فقہاء، معتزلہ، خوارج کے فرقے، مرجیہ، اصحاب الحدیث کی اکثریت، عوام الناس اور زیدیہ کے کچھ فرقے ہیں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدا و رسول نے امت کو یہ اختیار سپرد کر دیا ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو اپنا امام مقرر کر لیں۔“

پاکستان کیونکہ مسلمانوں کے دونوں بڑے مکاتب فکر کی مشترکہ جدوجہد کے ذریعے بنا تھا اور مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دونوں ہی مکاتب فکر کے طلباء پڑھتے ہیں لہذا انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سرکاری مدارس میں اسلام کے سیاسی افکار یا اسلام کے نظریہ حکومت کے نام سے دونوں مکاتب فکر کے نظریات کو شامل نصاب کیا جاتا اور یا تو دونوں نظریات پر مشتمل علیحدہ علیحدہ کتابیں پڑھائی جاتیں یا مفکر و مورخ شہیر علامہ مسعودی کی مروج الذهب کی طرح ایک ہی کتاب میں اس طرح لکھا جاتا کہ اسلام کے نظریہ حکومت کے بارے میں ایک مکتب فکر کا نظریہ یہ ہے اور دوسرے مکتب فکر کا نظریہ یہ ہے۔

ہم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اسلام کے نظریہ حکومت کو ایک ہی مکتب فکر کے نظریہ کے مطابق پڑھنے سے ہمارے بعض بچوں کے ذہنوں میں بھی اسلام کا وہی نظریہ حکومت بیٹھ گیا جو سرکاری مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کافی عرصہ ہوا اس سلسلہ میں قلم اٹھایا تھا اور کتاب ”شیوہ حکومت اسلامی“ کے نام سے لکھی تھی اور اس کے ایک باب میں ڈاکٹر موسیٰ الموسوی کی کتاب ”الشیعہ والصحیح“ کا جس کا اردو ترجمہ ”ابو مسعود آل امام“ نے ”اصلاح الشیعہ“ کے نام سے کیا تھا اور جو پندرہ ہزار کی تعداد میں پاکستان میں مفت تقسیم کی گئی تھی اور جو تقریباً 300 صفحات پر مشتمل تھی کے باب ”امامت و خلافت“ کا ”خلافت قرآن کی نظر میں“ کے عنوان سے جواب بھی دیا تھا لیکن چونکہ یہ کتاب اتنی ضخیم ہو گئی تھی کہ ہم میں اس کو ایک ساتھ چھپوانے کی ہمت نہیں تھی لہذا ہم نے اس میں سے بعض اہم عنوان کم کر کے اور بعض نئے اہم عنوانات کا اضافہ کر کے اسے چار کم ضخامت کی کتابوں میں تقسیم کر دیا جو یہ ہیں:-

- ۱۔ حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں
 - ۲۔ خلافت قرآن کی نظر میں
 - ۳۔ شیوہ حکومت اسلامی
 - ۴۔ سراب آزادی یا غلامی کی پرفریب زنجیریں
- اور سلسلہ کلام کو مربوط رکھنے کے لئے ان کتابوں میں بعض باتوں کو مکرر بھی لکھنا پڑا ہے۔

لیکن حکومت اسلامی کے سلسلہ میں چونکہ دوسرا مکتب فکر بڑے زور شور کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ

- ۱۔ رسول اللہ نے اپنے جانشین کا تقرر نہیں کیا تھا
- ۲۔ مسلم معاشرے نے خود یہ جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا

۳۔ اصحاب رسول کا متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔ لہذا ہم نے اس کتاب میں یہ تین تنقیحات قائم کر کے حدیث و تفسیر اور تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں سے ایک غیر جانبدارانہ تحقیق پیش کی ہے۔

تحقیق نمبر 1: کیا واقعاً رسول اللہ نے اپنے جانشین کا تقرر نہیں کیا تھا؟

تحقیق نمبر 2: کیا واقعاً مسلم معاشرے نے خود یہ جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے؟

تحقیق نمبر 3: کیا واقعاً اصحاب رسول کا متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے؟

اور چونکہ دوسری اور تیسری کو ثابت کرنے کے لئے پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت اور برسر اقتدار آنے والے سربراہان مملکت کے برسر اقتدار آنے کے حالات کا بیان کرنا ناگزیر تھا لہذا اسے ہم نے حدیث و تفسیر اور تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں سے بیان کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلامی نظام کیا ہے اور وہ کس طرح قائم ہوتا ہے اور کتاب کے آخری حصہ میں یہ بیان کیا ہے ہندوستان کی تقسیم کا اصل سبب کیا تھا اور پاکستان کا قیام کیوں ہوا اور پاکستان میں کس قسم کا نظام ہونا چاہیے۔

احقر

سید محمد حسین زیدی برقی

اسلامی نظام کے نفاذ کی تمنا

جنگ عظیم دوم کے خاتمہ کے بعد جہاں عالم اسلام میں حصول آزادی کی جدوجہد سے استعمار کی جڑیں ہل گئیں وہاں استعمار کے چنگل میں گرفتار مسلمانوں کے دلوں میں احیائے اسلام کی آرزو بھی کروٹیں لینے لگی اور تقریباً بیسویں صدی کے نصف آخر کا آغاز جہاں بہت سے اسلامی ممالک کی آزادی سے ہوا وہاں احیائے اسلام کی تحریکیں بھی سرگرم عمل ہو گئیں۔

چنانچہ آج سارے ہی عالم اسلام میں احیائے اسلام کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور ہر طرف نظام اسلام کے نفاذ کا چرچا ہے بعض ممالک اسلامی میں خود حکومتیں احیاء اسلام کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور جن اسلامی ملکوں میں حکومتیں احیائے اسلام کی مخالف ہیں وہاں پر عوامی تحریکیں احیاء اسلام کی جدوجہد میں مصروف ہیں کیونکہ اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا میں حقیقی امن تبھی قائم ہوگا جب اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی اور انسانوں کی غلامی کا خاتمہ بھی صحیح معنوں میں تبھی ہوگا جب انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جائیگا اور وہ ابدی سکون جس سے آج وہ انسان محروم ہے تبھی حاصل ہوگا جب قوانین خداوندی کا نفاذ ہوگا اور وہ قوانین الہیہ جو قوانین خیر و برکت ہیں نافذ ہو جائیں گے۔

نظام اسلامی وہ آئین خداوندی ہے اور وہ ضابطہ حیات انسانی ہے جسے خالق کائنات نے عالم بشریت کے لئے قیامت تک کے لیے نافذ العمل قرار دے کر نازل کیا ہے کیونکہ جامعہ بشریت کے مصالح کو جتنا خالق بشر احسن طریقہ سے جان سکتا ہے اتنا اور کوئی نہیں جان سکتا۔

تمام اسلامی ممالک میں اسلامی نظام معطل ہے

جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں احیائے اسلام اور نفاذ قانون اسلام کی تحریکیں سرگرم عمل ہیں اور ہر طرف قانون اسلام کے نفاذ کے مطالبے ہو رہے ہیں لہذا احیاء اسلام کی یہ تحریکیں، اور قانون اسلام کے نفاذ کے یہ مطالبے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سارے ہی عالم اسلام میں آئین قرآن اور قانون اسلام معطل ہے۔ ان تحریکوں سے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مسلم عوام کے دلوں میں یہ تنہا بڑی شدت کے ساتھ کروٹیں لے رہی ہے کہ ان کے ملک میں وہ مثالی سٹیٹ وجود میں آجائے جسے مدینہ کی اس حکومت الہیہ کا صحیح وارث کہا جاسکے، جو سرور کونین فخر دو عالم محمد مصطفیٰؐ نے قائم کی تھی۔ اور ان کے ملک میں صحیح معنوں میں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ ہو جائے۔

لیکن یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکتی ہے کہ کوئی بھی قانون ساز ادارہ خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ ترین ہے اور خواہ وہ کتنا ہی بہترین سے بہترین قانون کیوں نہ بنا دے اگر وہ قانون ساز ادارہ اس کے نفاذ کا انتظام نہیں کرتا اور اس قانون کو نافذ کرنے کے لئے کسی ہیئت حاکمہ اور ہیئت مقتدرہ یعنی قوت نافذہ کا بندوبست نہیں کرتا تو وہ قانون بالکل بے کار ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ کوئی قانون خود بخود نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی اس کا نافذ کرنے والا نہ ہو۔

لہذا کسی قوت نافذہ کا انتظام نہ کرنا اس قانون سازی کے فعل کو عبث اور فضول بنا کر رکھ دے گا اور خداوند تعالیٰ کی ذات اس بات سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ کوئی فعل عبث سرانجام دے۔

لیکن اگر وہ آئین جو ہیئت حاکمہ اور قوت نافذہ کی تشکیل کرتا تھا معطل ہو کر رہ

جائے تو اس صورت میں نہ تو اس قانون ساز ادارہ پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ہی اس قانون سازی کو فعل عبرت قرار دیا جاسکتا ہے۔

لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس طرح آج قانون اسلام معطل ہے اسی طرح بیعت حاکمہ کو تشکیل دینے والا آئین بھی معطل ہے۔

بیعت حاکمہ کو تشکیل دینے والا یہ آئین کب معطل ہوا؟ اس پر ہم بحث نہیں کریں گے البتہ جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک میں آج کسی غیر مسلم کی حکومت نہیں ہے بلکہ سب اسلامی ممالک کے حکمران مسلمان ہی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ یہ بات عین ممکن ہے کہ حکمران تو مسلمان ہی ہوں لیکن حکومت اسلامی نہ ہو۔

کیا قانون شریعت کے نفاذ سے حکومت اسلامی کہلا سکتی ہے؟

تاریخ کا کوئی بھی طالب علم اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے لے کر ۱۹۲۳ء میں عبدالحمید خلیفہ ترکی کی معزولی تک تمام مسلم ممالک میں قانون شریعت ہی نافذ تھا جبکہ یہ سب کے سب حکمران بادشاہ کہلاتے تھے اور فی الحقیقت بادشاہ تھے جبکہ بالاتفاق کہا یہی جاتا ہے کہ اسلام میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے نزدیک بھی جنہوں نے خود سے اسلامی حکومت کا اپنا ایک خاص تصور قائم کیا ہے یہ حکومتیں اسلامی نہیں تھیں۔

مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں ص 83 پر حکومت اسلامی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے۔

”اگرچہ آنحضرت نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ لیکن

مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود یہ جان لیا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس اصول کی رو سے وہ خلفائے راشدین کے بعد کسی بھی حکومت کو، اسلامی حکومت قرار نہیں دیتے بلکہ وہ اس کو ملوکیت کہتے ہیں اور مسلمہ طور پر ملوکیت اسلام کے خلاف ہے۔

یہاں پر یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ جس وقت مملکت اسلامیہ میں ملوکیت کا اجراء ہوا اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدلتے ہوئے دیکھ کر کوئی مخالفت نہیں اور اسے نہ صرف آسانی کے ساتھ قبول کر لیا بلکہ ان صحابہ کرام نے ان بادشاہوں کی بیعت بھی کی تھی۔

اس سے اس مرحلہ پر کم از کم یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اگر حکومت اسلامی کسی انقلاب کے ذریعہ غیر اسلامی حکومت میں بدل جائے تو صحابہ کرام نہ صرف ان کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس کو خود مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ 158 پر بالفاظ واضح تسلیم کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے ”ملوکیت کا آغاز اسی قاعدے کی تبدیلی سے ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلاف اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنے وہ بہر حال خلیفہ ہونا چاہتے تھے انہوں نے اگر خلافت حاصل کی مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت اگر ان کی بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے بلکہ اس کے معنی خون ریزی و بد نظمی کے تھے جسے امن اور نظم پر ترجیح نہیں دی جاسکتی تھی اس لیے امام حسن رضی اللہ عنہ کی دست

بمذاری (ربیع الاول ۱۴۲۷ھ) کے بعد تمام صحابہؓ تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا اور اس کو عام الجماعت اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی۔“ خلافت و ملوکیت ص 158

اس کے بعد صفحہ ۱۶۰ پر تحریر فرماتے ہیں:

”یہاں یہ بحث غیر متعلق ہے کہ مسلمانوں کی آزادانہ مشاورت کے بغیر جو خلافت یا امارت بزرگوار قائم ہوگئی تھی وہ آئینی طور پر منعقد ہو جاتی ہے یا نہیں اصل سوال منعقد ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اسلام میں نصب خلاف کا صحیح طریقہ آیا وہ ہے جس سے خلفائے راشدین خلیفہ ہوئے یا وہ جس سے حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلیفہ بنے“ خلافت و ملوکیت ص 160

مولانا مودودی کے پیش کردہ تصور کے مطابق جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر نصب خلافت صحیح طریقہ سے ہو تو اس صورت میں تو وہ حکومت اسلامی حکومت ہے اور اگر صحیح طریقہ سے نصب خلیفہ نہ ہو تو وہ حکومت اسلامی حکومت نہیں کہلا سکتی خواہ وہ اپنی حدود مملکت میں قانون شریعت ہی نافذ کیوں نہ کرنا ہوں۔

چنانچہ مولانا مودودی صاحب اس حقیقت کو بھی قانون شریعت نافذ کرنے سے کوئی حکومت اسلامی نہیں بن جاتی ایک دوسرے مقام پر اردو ڈائجسٹ جلد ۶ شمارہ ۷ مئی ۱۹۶۶ء میں اپنے عنوان ”وہ اقتدار سے کیوں ٹکرائے“ کے تحت صفحہ ۲۷ پر پزید کے زمانہ کے تغیر کا حوالہ دیتے ہوئے یوں تحریر فرماتے ہیں:

”وہ تغیر کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا، حکمران سمیت سب لوگ خدا و رسول اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا، عدالتوں میں قرآن اور سنت کے مطابق تمام معاملات کے فیصلہ بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے بلکہ قانون میں تغیر تو انیسویں صدی عیسویں سے

پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں کسی دور میں بھی نہیں ہوا۔

اردو ڈائجسٹ جلد ۶ شمارہ ۷ مئی ۱۹۶۶ء ص ۲۷

اس سارے بیان کا نتیجہ یہ نکلا کہ محض قانون شریعت کے نافذ کر دینے سے کوئی حکومت اسلامی حکومت نہیں کہلا سکتی بلکہ مملکت اسلامیہ کے سربراہ کے صحیح ہونے سے ہی صحیح معنوں میں حکومت اسلامی کا قیام عمل میں آتا ہے بصورت دیگر اسے مسلمانوں کی حکومت تو کہا جاسکتا ہے اس کو کسی بھی طرح حکومت اسلامی نہیں کہہ سکتے۔

آئے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی نکتہ نظر سے حاکم حقیقی کون ہے؟ کیوں ہے اور وہ کیسے حکومت کرتا ہے۔

حاکم حقیقی کون ہے؟

اس بات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ حاکم حقیقی صرف اور صرف خداوند تعالیٰ کی ذات ہے اور ساری کائنات پر اسی کی حکومت ہے۔
مولانا مودودی صاحب کے قول کے مطابق:

”اس کائنات میں حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے، نہ ہو سکتی ہے اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ خلافت و ملکیت ص ۱۷
قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کی حکومت اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے:

نمبر 1: ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ“ (الفرقان ۲)
”اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔“

نمبر 2: ”مَالِهِمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا“ (الکہف ۲۶)
”بندوں کے لئے اس کے سوا کوئی ولی و سرپرست نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں

کسی کو شریک نہیں کرتا۔“

نمبر 3: ”لله الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون“
(التقصص-۷۰)

”دنیا و آخرت میں ساری تعریف اسی کے لئے اور حکم کا اختیار اسی کو ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو“

نمبر 4: ”ان الحكم الا الله“ (الانعام ۵۲)

”حکم اور فرمان جاری کرنا صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔“

نمبر 5: ”له الملك واله الحمد و هو على كل شيء قدير“ (التغابن-۱)
”سلطنت اسی کی ہے اور ہر طرح کی تعریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“

نمبر 6: ”والله ملك السموات والارض واليه الله المصير“ (النور-۴۲)
”آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور اللہ کی طرف بازگشت ہے“

نمبر 7: ”فتعلى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم“
(المومنون-۱۱۶)

”خداوند تعالیٰ ہی بادشاہ برحق ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔“

نمبر 8: ”قل ان الامر كله الله“ (آل عمران-۱۵۴)

”کہہ دیجئے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے“

نمبر 9: ”ان الحكم الا الله امرا لا تعبدوا الا اياه ، ذالک الدين القيم
ولكن اكثر الناس لا يعلمون“ (یوسف-۴۰)

”حکم اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے اسی لئے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے

سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی صحیح دین ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

در اصل ان آیات کا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں کے کسی بھی مکتب فکر کے کسی بھی فرد کے نزدیک اس بارے میں ذرا سا بھی اختلاف نہیں ہے کہ ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے وہی حاکم حقیقی ہے اس کی سارے جہان پر حکومت ہے اور اس کی حکومت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے اور اس مطلب پر قرآن کریم کی بیشمار آیات گواہ ہیں۔

البتہ غور طلب بات یہ ہے کہ خدا کی حکومت کیوں ہے؟

خدا کی حکومت کیوں ہے؟

یہ جان لینے کے بعد کہ خدا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیرے حاکم و فرمانروا اور بادشاہ ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہی ساری کائنات کا حاکم و فرمانروا اور بادشاہ کیوں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ساری کائنات کا حاکم و فرمانروا اور بادشاہ ہونے کے دوا سباب بیان فرمائے ہیں: اول یہ کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، لہذا وہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اور وہی اپنی مخلوق پر حکومت کرنے اور ان کے ادارہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔

دوسرے: یہ کہ چونکہ وہی ساری کائنات کو ادارہ کرتا ہے لہذا اس نے ساری کائنات کو ہدایت کرنے کا کام بھی اپنے ہی ذمہ رکھا ہے اور اس بناء پر ساری کائنات پر حکومت کرنے کا صرف اسی کو حق حاصل ہے۔

چونکہ وہ خالق ہے لہذا وہی مالک و مختار اور حاکم و فرمانروا ہے

قرآن کریم میں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے فرماتا ہے:

”ان ربکم الذی خلق السموات والارض فی ستۃ ايام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حتیثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامرہ الالہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین“
(اعراف-۵۴)

”بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں (ادوار) میں پیدا کیا پھر (عرش پر) اس کا حکم جاری ہو گیا۔ وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے جو تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ اور اسی نے سورج چاند اور ستاروں کو اس شان سے پیدا کیا کہ وہ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں، آگاہ رہو کہ خلق کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ کل عالموں کا پیدا کرنے والا برکتوں والا ہے۔“

اس آیت میں ”اللہ“ خداوند تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور ربکم اس کی صفت کی طرف اشارہ ہے کہ ساری کائنات کا ادارہ کرنے والا وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے۔ اور چونکہ ساری کائنات کا وہی خالق ہے لہذا ساری کائنات کا وہی مالک ہے اور اپنی مخلوق کو ادارہ کرنے، اس پر حکومت کرنے کا حق اور اختیار بھی اسی کو حاصل ہے لہذا کائنات کی خلقت کا بیان کرنے کے بعد اپنی حکومت کے ثبوت میں کہتا ہے ”ثم استوی علی العرش“ پھر اس کے اقتدار کا سکھ کائنات میں جاری ہو گیا اور ساری کائنات پر اس کا حکم چلنے لگا۔

اب یہ حکم کس طرح، ساتھ ہی کہتا ہے ”یغشی اللیل النہار یطلبہ حتیثاً۔“

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره“ وہ رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے جو تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور سورج چاند اور ستارے اس کے تابع فرمان ہیں اور اس کے حکم کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔

”خلق السموات والارض“ کے ذریعہ یہ بتایا کہ ساری کائنات اسی کی خلق کردہ ہے اور وہی اس کا مالک و مختار ہے اور عرش حکومت سے اپنے حکم کے جاری ہونے کو بیان کر کے سورج، چاند اور ستاروں کی گردش کی مثال دے کر اپنے حکم اور فرمان کے مانڈ ہونے کو بیان کیا ہے پھر نتیجہ نکالتے ہوئے کہتا ہے:

”الا له الخلق والامر“ آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کرنا بھی اسی کا کام ہے اور اپنی مخلوق پر حکومت کرنا بھی اسی کا کام ہے اور پھر آخر میں اپنے اسم ذات اللہ کے ساتھ رب العالمین کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ساری کائنات کا ادارہ کرنا اور اس پر حکم چلانا میری ربوبیت سے متعلق ہے ”فتبارک الله رب العالمین“

چونکہ وہ ہادی ہے لہذا وہی واجب الاتباع ہے

دوسرا سبب جس کی وجہ سے خدا نے ساری کائنات پر حکومت کرنے کا حق بتلایا ہے یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا ہادی ہے۔ اگرچہ یہ بھی اس کی ربوبیت ہی کی ایک شاخ ہے لیکن وہ اس کو علیحدہ طور پر یوں بیان کرتا ہے۔

”ان علينا للهدى وانا لنا للاخوه والاولی“ اللیل ۱۲

”ساری کائنات کو ہدایت کرنا ہمارے ہی ذمہ ہے اور چونکہ ہادی صرف ہم ہی ہیں لہذا ساری کائنات کو راہ راست پر چلانے اور اس پر فرمانروائی کا حق بھی ہمیں ہی حاصل ہے۔“

اسی لئے قرآن کہتا ہے

maablib.org

”ومن يهدي الله فهو المهتدي“ بنی اسرائیل 97

”جیسے خدا ہدایت کرے صرف وہی ہدایت پاتا ہے۔“

”قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا نسلم رب العالمين“

(الانعام-71)

”کہ دیجئے کہ صرف خدا کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالین کے پروردگار کا حکم مانیں اسی کی اطاعت کریں اور اسی کے آگے سر تسلیم خم کریں۔“

یہ جملہ حقیقت میں خدا کے سوا ہر کسی کی اطاعت کی نفی پر ایک دلیل ہے۔ یعنی صرف ایسی ذات کے سامنے ہی سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور صرف ایسی ذات ہی کی اطاعت کرنی چاہیے جو خالق و مالک ہے، عالم ہستی کا مدبر و مدیر ہے اور ساری کائنات کا ہادی ہے۔ ایک اور مقام پر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر فرماتا ہے۔

”افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى الا ان يهدى“

(پونس-30)

”فما لكم كيف تحكمون“

”آیادہ ذات جو حق کی طرف ہدایت کرتی ہے زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کی اتباع کی جائے یا وہ جس کو خود راستہ نہیں ملتا۔ جب تک کوئی اور اس کو راستہ نہ بتلائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو۔“

یہ آیت واضح طور پر اتباع، پیروی اور اطاعت کو صرف ہادی کے اندر منحصر کر رہی ہے یعنی ہادی کے علاوہ اور کسی کی پیروی اور اطاعت جائز نہیں ہے اور ہادی کے علاوہ کسی اور کی پیروی اور اطاعت کرنے کے عقیدہ پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے ”فما لكم كيف تحكمون“، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو۔“

خدا کس طرح حکومت کرتا ہے

اب جبکہ یہ بات ثابت ہوگئی کہ ساری کائنات پر خدا ہی کی حکومت ہے اور اس کے علاوہ کائنات پر حکم چلانے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے کہ اس کا حکم کس طرح چلتا ہے۔ جب ہم قرآن کرم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکومت دو طرح کی ہوتی ہے۔

نمبر 1: حکومت تکوینی

نمبر 2: حکومت تشریحی

اب ہم ان دونوں کی مختصر الفاظ میں وضاحت کرتے ہیں

نمبر 1: حکومت تکوینی

حکومت تکوینی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے:

”وَلَهُ اسْلَمَ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا“ (آل عمران - ۸۳)

”آسمانوں کے رہنے والے اور زمین پر بسنے والے سب کے سب چاروں اچار

اسی کے تابع فرمان ہیں اور اسی کے مطیع و منقاد ہیں“

یہ خدا کی تکوینی حکومت ہے جس سے اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی سر مو اختلاف و انحراف نہیں کر سکتا، انکا وجود کو قبول کرنا، ان کی نشو و نما اور جب آخری وقت آئیگا تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا، سب اس کی تکوینی حکومت کی نشانیاں ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کر سکتا اس کی تکوینی حکومت ہے۔

نمبر 2: حکومت تشریحی

حکومت تشریحی کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے۔

maablib.org

”یا بنی آدم اما یا تبکم رسل منکم یفصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“ (اعراف-۳۵)

”اے اولاد آدم میری طرف سے تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے اور وہ میری آیات اور میرے احکام تم سے بیان کریں گے پس تم میں سے جو کوئی میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے گریز کرے گا اور میرا حکم ماننا رہے گا اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔“

اس آیت سے کئی باتوں کا انکشاف ہوا۔

نمبر 1: خدا کا یہ حکم بندوں پر اس کے رسولوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا اور انہیں کے ذریعے نافذ ہوگا۔

نمبر 2: خدا کے بندے خدا کا یہ حکم آزادی ارادہ و اختیار کے ساتھ تسلیم کر کے اس کی اطاعت کریں گے اور آزادی ارادہ و اختیار کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے وہ جزا و سزا کے حقدار ہوں گے۔

نمبر 3: یہ اطاعت خود انسان کے اپنے فائدے کے لئے ہے، اور اس کی اطاعت نہ کرنے سے خود اسی کا نقصان ہے۔

حکومت و اطاعت تکوینی و تشرعی میں تقسیم کی طرح ہی ہدایت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ہدایت تکوینی

۲۔ ہدایت تشرعی

اب ہم ان دونوں کی مختصر الفاظ میں وضاحت کرتے ہیں

maablib.org

نمبر 1: ہدایت تکوینی

خداوند تعالیٰ نے انسان کو امتحان و آزمائش اور تکامل و ارتقا کے لئے پیدا کیا ہے
فضول اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا جیسا کہ فرماتا ہے۔

”افحسبتم انما خلقناکم عبثاً وانکم الینا لا ترجعون“

(المومنون - 110)

”کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو فضول اور بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور تم
ہماری حضور میں پلٹ کر نہ آؤ گے۔“

چونکہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو امتحان و آزمائش اور تکامل و ارتقا کے لئے پیدا کیا
ہے لہذا اس نے اس مقصد کے حصول کے لئے اس کے مقدمات اس کے وجود میں پیدا
کر دیئے ہیں اور اسے ضروری قوتیں، صلاحیتیں اور استعدادیں عطا کر کے پیدا کیا ہے قرآن
کہتا ہے:

”الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ“ (الاعلیٰ 2-3)

”وہی تو ہے کہ جس نے خلق فرمایا اور پھر اس کو درست کیا اور اسی نے اندازہ
گیری کی اور اس کے بعد اسے ہدایت کی“

یعنی اسے ضروری قوتوں، صلاحیتوں، اور استعدادوں کے ساتھ پیدا کیا ایک اور
آیت میں کہتا ہے۔

”قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم ہدیٰ“ (طہ - 50)

”(موسیٰ نے) کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کی خلقت عطا کی اور پھر
اس کو ہدایت فرمائی۔“

اس ہدایت میں نہ صرف انسان بلکہ جمادات، نباتات اور حیوانات سبھی شامل

ہیں۔ نباتات اپنی نشوونما کے لئے جانتے ہیں کہ انہیں کس طرف بڑھنا ہے حیوانات کو معلوم ہوتا ہے کہ کون ایذا دینے والا ہے اور کون ایذا دینے والا نہیں ہے جیسا کہ ایک چوہا بلی سے ڈرتا ہے لیکن بکری سے نہیں ڈرتا، شہد کی مکھی کا شش پہلو چھتہ بنانا اور پیٹے کا حیرت انگیز طور پر گھونسلہ بنانا اسی ہدایت نگوینی کا اظہار ہے۔

نمبر 2: ہدایت تشریعی

اطاعت تشریعی کی طرح ہی اس نے ہدایت تشریعی کے لئے اور انسان کو راستہ دکھانے کے لئے واضح قوانین اور تعلیمات کے ساتھ آسمانی رہبر اور انبیائے بزرگ کو مبعوث فرمایا اور ان کے وسیلے اور ذریعہ سے ہدایت تشریعی فرمائی اور یہ دونوں شعبہ ہائے عمومی پہلو رکھتے ہیں اور تمام انسانوں کے لئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے

”ان ھدیناھ السبیل اما شکرا و اما کفورا“ (حل آتی۔ 1)

”ہم نے اس کو راستہ کی طرف ہدایت و رہنمائی کر دی ہے اب چاہے وہ ہدایت کی پیروی کر کے شکر گزار بن جائے یا گمراہی اختیار کر کے کفران نعمت کرے“ قرآن نے اس آیت میں ہدایت کو بھی اطاعت تشریعی کی طرح ہی آزادی و اختیار کے ساتھ وابستہ کیا ہے یعنی انسان پر نہ تو اطاعت کے لئے جبر ہے اور نہ ہی راہ راست پر چلانے کے لئے زبردستی یہ ہدایت تشریعی ہے۔

خدا کا ملک

جب ہم دنیا کے نقشہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مصنوعی کیڑوں میں گھرے ہوئے علاقے ملکوں کے نام سے متعارف کرائے گئے ہیں۔ یہ جغرافیائی کیڑوں میں گھرے ہوئے علاقے سکڑتے، پھلتے، بنتے، بگڑتے

مابود ہوتے اور نئے پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا جب ہم ”ملک“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام آدمی کے ذہن میں فوراً کرہ ارض پر کبھی ہوئی ان لکیروں کا تصور گھوم جاتا ہے لیکن قرآن، اسلام یا خدا کے نزدیک یہ مصنوعی جغرافیائی لکیروں میں گھرے ہوئے علاقے کوئی ملک نہیں ہیں۔

خدا اپنا ملک کسے کہتا ہے؟ آئے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس کا ملک کون سا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

نمبر 1: ”الْم تَعْلَم ان اللہ لہ ملک السموات والارض و مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر“ (البقرہ-107)

”کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کا ملک، سلطنت اور بادشاہی خدا ہی کے لئے ہے اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی سرپرست و نگران و حاکم ہے اور نہ ہی اس کے سوا تمہارا کوئی مددگار ہے۔“

نمبر 2: ”الذی لہ ملک السموات والارض ولم یکن لہ شریک فی الملک . وخلق کل شئی فقدرہ تقدیر“ (الفرقان-۲)

”وہی تو ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کا ملک، سلطنت اور بادشاہی ہے اور اس کی سلطنت، بادشاہی اور ملک میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے اور اسی نے ہر چیز کو خلق فرمایا ہے اور ان کا صحیح صحیح اندازہ کیا ہے۔“

نمبر 3: ”لہ ملک السموات والارض والی اللہ ترجیع الامور“ (الحجہ-5)

”آسمانوں اور زمین کا ملک، بادشاہی اور سلطنت اسی کی ہے اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔“

استدلال کے لئے اتنی آیات ہی کافی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی کرہ ارض پر بنی ہوئی بنی نوع انسان کی طاقت، قوت، دھونس، دھاندلی، جبر اور

زبردستی یا دیگر عوامل کے ذریعے کھینچی ہوئی مصنوعی لکیروں کو اپنا ملک نہیں کہا بلکہ ساری کائنات پر اس کی حکمرانی ہی اس کا ملک ہے آسمانوں اور زمین میں ہر چیز پر اس کی پوری پوری قدرت ہی اس کا ملک ہے اور آسمانوں زمین پر اس کی حکمرانی کا نام ہی اس کا ملک ہے اور اس کے اس ملک میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے اس نے اپنے اس ملک میں نتو کسی کو حصہ دار بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو شریک گردانا ہے۔

آج انسانوں نے اپنے گمان میں زمین پر مصنوعی لکیریں کھینچ کر ان کا نام ملک رکھ لیا ہے اور اپنے اقتدار کا سکہ چلانے کے لئے طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب کہ قرآن کے الفاظ میں یہ سوال کیا جائیگا:

”لمن المملک الیوم . لله الواحد القہار“ (المومن - ۱۶)

”آج سلطنت اور ملک کس کا ہے (جواب دیا جائیگا) خدائے یکم و قہار کے لئے“ اگرچہ آج بھی سلطنت و حکومت ساری کائنات پر خدا ہی کی ہے لیکن اس دن آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹے ہوں گے اور ملکوں کی یہ مصنوعی لکیریں مٹی ہوئی ہوں گی اور اس کی حکومت و سلطنت حق الیقین کی صورت میں آنکھوں کے سامنے ہوگی۔

خدائی اقتدار کے نمائندے

خدا کے اس ملک میں خدا ہی بلا شرکت غیرے مالک الملک ہے لہذا وہی جسے چاہتا ہے دنیا میں اپنے اقتدار کا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے اور وہی اپنے ملک میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

”ام لهم نصیب من المملک فاذا لا یاتون الناس نفیرا . اہم یحسدون الناس علی ما اتہم اللہ من فضلہ فقد اتینا آل ابراہیم الکتاب و الحکمة واتینا ہم ملکاً عظیماً“ (النساء - 53-54)

maablib.org

”کیا ہماری سلطنت، ملک اور بادشاہی میں ان (یہودیوں) کا بھی کچھ حصہ ہے (اگر ان کا بھی کچھ حصہ ہوتا) تو پھر تو وہ (انسان) لوگوں کو قتل براہم بھی نہ دیتے۔“
 کیا وہ (انسان) لوگوں پر اس بات کا حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے۔

بیشک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اور ان کو ملک عظیم بخشا ہے، اس آیت میں ”لھم“ کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف لوٹتی ہے۔ جن کا اس آیت سے پہلے ذکر آیا ہے اور یہ آیت پیغمبر گرامی اسلام پر یہود کے حسد کو بیان کر رہی ہے وہ یہود جو یہ خیال کرتے تھے کہ جو بھی نبی آئیگا وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئیگا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی بجائے اولاد سلیمان کو یہ نبوت و رسالت اور ملک و سلطنت عطا کر دی گئی تو یہود حسد کے مارے جل بھن کر رہ گئے لہذا سورہ النساء کی اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے۔

کیا ہماری سلطنت اور بادشاہی میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے (اگر ہماری سلطنت اور بادشاہی میں ان کا بھی کچھ حصہ ہوتا) تو پھر تو وہ (انسان) یعنی اولاد سلیمان میں سے (محمدؐ) کو قتل براہم بھی نہ دیتے کیا وہ انسان یعنی محمدؐ پر اس بات کا حسد کتے ہیں کہ ہم نے اپنے فضل سے ان کو کچھ دیا ہے۔

بیشک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت یعنی علم و دانش یا نبوت و امامت عطا کی ہے اور یہ کتاب و حکمت، علم و دانش، اور نبوت و امامت ہی وہ ملک عظیم ہے جو محمدؐ کو مل جانے کی وجہ سے بنی اسرائیل ان پر حسد کرتے ہیں اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو وہ ہرگز بھی نبوت کو بنی اسرائیل سے نہ ٹکٹے دیتے اور اس ملک عظیم کو اولاد سلیمان میں محمدؐ کی طرف نہ جانے دیتے۔

اور خداوند تعالیٰ اسی چیز کا اپنے پیغمبر سے اعلان کر رہا ہے:

maablib.org

”قل اللهم مالك الملك توتی الملك من تشاء وتنزع
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير انك
على كل شئ قدير“ (آل عمران-۲۶)

”کہہ دیجیے اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے تو ہی بادشاہ ہے تو ہی سلطنت کا مالک
و مختار ہے تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے
چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے سارے کا سارا اختیار تیرے ہی
قبضہ قدرت میں ہے اور بیشک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

یہ ملک و سلطنت، یانہوت و رسالت و امامت یا اپنے اقتدار کی نمائندگی خدا نے
جن سے چھین لی ہے وہ یقینی طور پر بنی اسرائیل ہیں اور جن کو یہ نبوت و رسالت و امامت یا
اپنے اقتدار کی نمائندگی عطا کی ہے وہ یقینی طور پر آل ابراہیم میں سے ابدالسعیل کی افضل
ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور جن کو یہ عزت بخشی گئی ہے وہ
محمد مصطفیٰ ہیں اور جن کو ذلیل کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں یعنی بنی اسرائیل سے نبوت و
رسالت و امامت نکل کر بنی اسلعل میں آگئی ہے۔

لیکن جن لوگوں نے کرہ ارض پر بنی نوع انسان کی طاقت و قوت، زور و زبردستی،
دھونس اور دھاندلی یا دیگر عوامل کے ذریعہ کبھی ہوئی مصنوعی لکیروں میں گھرے ہوئے
علاقوں کو ملک سمجھ لیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتے، بڑھتے، سکڑتے، پھلتے، بنتے
گھڑتے، مابودہوتے اور سننے پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کے نزدیک ”توتی الملک“ کا مفہوم
انہیں مصنوعی لکیروں میں گھرے ہوئے علاقوں پر اقتدار کا حصول ہے۔

یعنی جو بھی غنڈہ اور بد معاش، چور اور چکا، لیرا اور ٹھگ، ظالم و جاہل، جاہل و احق
، طاقت و قوت، زور و زبردستی، یا سرمائے کے بل بوتے پر کرسی اقتدار پر پہنچ جائے تو کو با خدا
نے اسے یہ ملک عطا کر دیا ہے اور خدا نے اسے یہ عزت بخشی ہے۔

لیکن اگر کوئی عالم و فاضل، زہد و متقی، شریف و دیندار، اپنی مفلسی و ناداری اور شرافت و دینداری کے سبب سے کرسی اقتدار تک نہ پہنچ سکے تو گویا خدا نے اسے ذلیل کر دیا ہے، اور ملک اس سے چھین لیا ہے۔

بہر حال اس آیت میں یہودیوں سے خطاب ہے کہ ان کا ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے لہذا وہ کسی کو دینے یا نہ دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔

ایسی ہی ایک آیت میں کفار قریش کے بارے میں بھی ہے جب پیغمبر ختمی مرتبتؐ مبعوث برسالت ہوئے تو کفار قریش نے جو کچھ کہا اسے قرآن یوں بیان کرتا ہے۔

”و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . اھم یقسمون رحمة ربک“ (الزخرف ۳۱-۳۲)

”اور ان کفار نے یہ کہہ کیا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا وہ تمہارے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں.....؟“
اس آیت میں دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہیں اور رجل عظیم سے مراد صاحب مال اور مرتبہ والے لوگ ہیں جیسے مکہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عمرو بن مسعود ثقفی تھے۔

کفار قریش کی اس کفر قرآن نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے:

”او نزل علیه الذکر من بیننا . بل هم فی شک من ذکرى ، بل لما یلقوا عذاب ، ام عندهم خزائن رحمة ربک العزیز الوهاب ، ام لهم ملک السموات والارض و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب“

ص 10۴8

”(کفار قریش کہتے ہیں) کیا ہم میں سے اسی کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ میرے ذکر سے ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں (بلکہ یوں سمجھو کہ ابھی

تک) انہوں نے عذاب کا مزہ چکھایا نہیں ہے کیا تمہارے غالب زبردست اور عطا کرنے والے پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا اختیار ان کو حاصل ہو گیا ہے (اگر ایسا ہے) تو پھر وہ آسمان کی سیڑھیوں پر چڑھ جائیں (اور محمد پر قرآن کے نازل ہونے کو روک لیں)۔“

قرآن کی آیت کا لب و لہجہ بتلا رہا ہے کہ کفار قریش بڑی حقارت کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ کیا اس کے سوا خدا کو اور کوئی نہیں ملا تھا جس پر وہ قرآن نازل کرتا، یعنی نبوت و رسالت و امامت اور اپنے اقتدار کی نمائندگی کسی مالدار اور سرمایہ دار آدمی کو عطا فرماتا۔ خدا ان کے جواب میں کہتا ہے کیا عزیز و وہاب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ اس کی رحمت میں سے جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں۔ پھر بڑے سخت لہجہ میں ارشاد فرماتا ہے:

کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا اقتدار سلطنت و بادشاہی ان کے پاس ہے اگر ایسا ہے تو پھر وہ آسمان کی سیڑھیوں پر چڑھ جائیں (اور محمد پر قرآن کے نزول ہونے کو روک دیں)۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا والے تو مالداروں اور سرمایہ داروں کو ہی اقتدار کا حقدار سمجھتے ہیں جس کی ایک واضح مثال ہمیں حضرت طاہرہؑ کے واقعہ میں ملتی ہے جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔

خدائی اقتدار کے نمائندوں کا تقرر

قرآن کریم نے خدائی اقتدار کے نمائندوں کا واضح طور پر تعارف کرایا ہے اور خدا نے عالم ارواح میں ہی بنی آدم کے یہ کوش گزار کر دیا تھا کہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہی میرے اقتدار کے نمائندہ ہوں گے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

maablib.org

”یا بنی آدم اما یا تینکم رسل منکم یفصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“ (اعراف-35)

”اے آدم کی اولاد تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے اور وہ میری آیات اور میرے احکام تمہیں پہنچائیں گے پس تم میں سے جو میرے احکام کی خلاف ورزی سے پرہیز کرے گا اور میری نافرمانی سے بچا رہے گا اور میرے احکام پر عمل کرتا رہے گا اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔“

پھر قرآن میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر واضح اعلان فرماتا ہے:

”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ (التساءۃ-۶۴)

”ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔“

یعنی چونکہ خدا کے بھیجے ہوئے رسول اس کے اقتدار کے نمائندہ ہوتے ہیں لہذا ان کی اطاعت خدا کی ہی اطاعت ہوتی ہے اس لئے پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں وہ ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ حکم دیا:

”ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ“ (التساءۃ-۸۰)

”اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی ہے“

اور اسی لئے یہ حکم دیا:

”وما اتکم الرسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتهوا ان اللہ شہید

العقاب“ (الحشر-۷)

”جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ (اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہو) کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

maablib.org

لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول کی اطاعت کے لئے غلبہ شرط نہیں ہے کیونکہ غلبہ تو ماسوائے گفتی کے چند رسولوں کے اور کسی کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ خود پیغمبر گرامی اسلام تیرہ سال تک مکہ میں جس حال میں رہے تاریخ کے طالب علم سے مخفی نہیں ہے لیکن پیغمبر کی اطاعت مسلمانوں پر اس وقت بھی فرض تھی اور اس وقت بھی ان کی اطاعت خدا ہی کی اطاعت تھی اور اگر ظاہری غلبہ نہ بھی ہوا ہوتا تو تب بھی آپ کی اطاعت فرض تھی یہی اطاعت جو ظاہری غلبہ کے بغیر بھی فرض ہے خدا کی اطاعت ہے اور یہی اطاعت حکومت الہیہ ہے۔

بہر حال مسلمانوں کے درمیان اس بات میں ذرا سا بھی اختلاف نہیں ہے کہ فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خداوند تعالیٰ کی قانونی حاکمیت کے نمائندہ ہیں اور اسی بناء پر ان کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے کیونکہ خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول کے امر و نہی اور اس کے فیصلوں کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے۔

مسلمانوں کے درمیان اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کو یہ حق عوام نے عطا نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ بیعت کے نتیجہ میں ملا تھا بلکہ یہ حق حکومت اسی خدا نے عطا کیا تھا جو ساری کائنات کا حکم اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے اور رسول اللہ اس بادشاہ حقیقی کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ ہیں۔

اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ انسانوں پر اگر خدا کے نمائندوں کے ذریعہ حکومت ہو تو وہ خدا ہی کی حکومت ہے اسی کو حکومت الہیہ کہتے ہیں اور یہی حکومت اسلامی ہے، خدا کی حکومت میں خدا کے مقرر کردہ نمائندوں کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں کہلا سکتی لہذا وہ حکومت الہیہ اور حکومت اسلامی بھی نہیں کہلا سکتی۔

رسولوں کی اطاعت کیوں؟

خداوند تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلہ میں بھی ہم نے یہی سوال پیش کیا تھا کہ خدا کی اطاعت کیوں؟ کیا خدا کی اطاعت کرنے سے خدا کی حاکمیت قائم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی اس کی اطاعت نہ کرے تو کیا اس کی حکومت باقی نہیں رہتی؟ یا انسانوں کی طرف سے خدا کی اطاعت کرنے کا خدا کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ یا اس کا فائدہ خود انسان ہی کو عائد ہوتا ہے؟

اس کا جواب واضح اور ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیں تو تب بھی اس کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور ساری دنیا کے انسان اس کی حکومت کو ماننے لگ جائیں تو اس سے اس کی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں۔

اگرچہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے لہذا وہی ساری کائنات کا مالک ہے اور اسی بناء پر حکومت بھی اسی کی ہے اور مالک ہونے کی حیثیت سے جو حکومت اسے مل رہی ہے وہ حکومت تکوینی ہے اور کوئی فرد بشر اس کی حکومت تکوینی سے انحراف نہیں کر سکتا لیکن وہ حکومت یا وہ اطاعت جس میں اس نے انسان کو آزادی ارادہ و اختیار دیا ہے اس میں بھی انسان کے اطاعت نہ کرنے سے اس کی حکومت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔

انسان اس کی اطاعت کرے تب بھی وہی حاکم ہے اور اطاعت نہ کرے تب بھی وہی حاکم ہے البتہ اگر انسان خدا کی اطاعت کرے گا تو اس کا فائدہ خود انسان کو ہوگا یہی بات رسول کی اطاعت میں ہے۔ قرآن کہتا ہے:

”قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل

(النور۔ 54)

وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تہتدوا“

”اے پیغمبر تم یہ اعلان کرو کہ تم اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرو (کیونکہ) اگر

تم ان سے انحراف کرو گے (تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا) اس کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے جو اس کے ذمہ سپرد کی گئی ہے (یعنی تبلیغ رسالت) اور تمہاری ذمہ داری وہی ہے جو تم پر عائد کی گئی ہے (یعنی اطاعت رسول) لہذا اگر تم اطاعت کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔“

پس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح ہی ہے اس کی اطاعت کرنے کا فائدہ خود انسان کو ہی ہے اور اس کی اطاعت نہ کرنے سے خدا کی طرف سے اس کے اقتدار کی نمائندگی ختم نہیں ہو سکتی۔

لیکن اگر اطاعت کا مفاد ہدایت نہ ہوتا تو پھر ہر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی خواہناہ اطاعت کیوں کرے؟ آخر کیا بات ہے کہ ایک آزاد انسان کو کسی دوسرے انسان کا مطیع بنا دیا جائے اور اس کو یہ حکم دے دیا جائے کہ اس کا حکم بھی مانے اور اس کی اطاعت و پیروی بھی کرے۔

کیونکہ کوئی انسان بحیثیت انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا انسان خواہناہ اس پر حکومت کرے، یہ دوسری بات ہے کہ جو شخص ہزدور طاقت یا دوسرے عوامل کے ذریعہ حاکم بن جاتا ہے وہ حکومت کرتا ہی ہے اور جو کمزور ہونے کی وجہ سے محکوم بن جاتا ہے وہ مجبوراً حکم مانتا ہی ہے لیکن اگر انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کسی حاکم کا حکم مانے چاہے نہ مانے تو پھر دیکھیں کہ کونسا حاکم ایسا ہے جو انسان سے اپنا حکم منوالے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا کے حاکموں کا حکم جبراً و قہراً نافذ ہوتا ہے اور دوسرا انسان مجبوری کی حالت میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔

لیکن اسلام زبردستی کی اطاعت کا خواہاں نہیں ہے بلکہ اس کا صاف اور واضح اعلان یہ ہے کہ:

(البقرہ ۲۰۶)

”لا اکراہ فی الدین“

maablib.org

”اطاعت میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے“

یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ہادی خواہ وہ نبی ہو یا رسول و امام جبر اطاعت نہیں کراتا۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ ایک حاکم جامد دوسرے محکوم انسانوں کو اطاعت پر مجبور کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ اس کی اطاعت کرے اور اس کا حکم مانے اور ہادی کیوں مجبور نہیں کرتا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حاکم کی اطاعت کا مفاد پہنچتا ہے اس حاکم کو جو حکم کرتا ہے کیونکہ اگر اس حاکم کی اطاعت نہ کی جائیگی تو اس کی حکومت ہی قائم نہ ہوگی۔

لیکن خدا و رسول اور سارے ہادیوں کی اطاعت کا کوئی مفاد خدا و رسول اور ان ہادیوں کو نہیں پہنچتا۔ کیونکہ اگر انسان ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کی حکومت اور اقتدار کو کوئی ضعف نہیں پہنچ سکتا بلکہ فی الحقیقت ان کی اطاعت کرنے کا مفاد اس انسان کو پہنچتا ہے جو ان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ مفاد یہ ہے کہ:

”ان تطیعوه تہتدوا“ (النور-۵۴)

”مگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔“

اس سے ثابت ہوا کہ خدا جس کی اطاعت کا حکم دیا کرتا ہے وہ ہادی ہوا کرتا ہے۔ یہ بات محتاج ثبوت نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان خدا کی نکویتی حکومت سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اس سے سرمو انحراف نہیں کر سکتا، لیکن آزادی ارادہ و اختیار کے ساتھ جو اطاعت ہے وہ چونکہ خدا کی بھی ہادی ہونے کی حیثیت سے ہے اور خدا کے اقتدار کے نمائندوں نبی یا رسول و امام کی اطاعت بھی ہادی ہونے کی حیثیت سے ہے لہذا یہ اطاعت انسانوں پر فرض عین اور واجب ہے اور خدا کے اقتدار اور حکومت کو تسلیم کرنے کی نشانی ہے اور اس اطاعت سے انحراف خدا کی حکومت اور اقتدار کو ماننے سے انکار کے مترادف ہے۔

ہادیوں کی شناخت

اب چونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خدا کے امتداد کے نمائندوں اور اس کے مقرر کئے ہوئے ہادیوں کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ تو اب ہر انسان پر یہ واجب اور فرض ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ خدا کے بھیجے ہوئے ہادی اور مقرر کئے ہوئے نمائندے کون ہیں؟

قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہدایت کا کام جن انسانوں کو سپرد کیا ہے، منصب کے اعتبار سے ان کے تین عہدے مقرر کئے ہیں۔

۱۔ نبوت ۲۔ رسالت ۳۔ امامت

خدا نے قرآن میں جن انسانوں کو ہادی کہا ہے یا یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں وہ یہی تین عہدے ہیں، اگرچہ بعض نے ولی، اولی الامر اور خلیفہ کو بھی خدائی عہدے سمجھا ہے لیکن فی الحقیقت یہ کوئی عہدے نہیں ہیں بلکہ یہ مذکورہ تینوں عہدوں یعنی نبوت، رسالت اور امامت کی صفات و خصوصیات اور اختیارات کا بیان ہے اور الگ سے کوئی عہدے نہیں ہیں جیسا کہ قرآن نے کہا ہے:

”انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوٰۃ و یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون“ (المائدہ ۵۵)

”سوائے اس کے نہیں کہ تمہاری ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ (امام) ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے“

یہاں ”ولی“ اللہ کی، رسول کی اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے (امام) کی صفت ہے۔ اسی طرح ”اولی الامر“ بھی مذکورہ ہدایت کرنے والوں کی صفت ہے جیسا کہ

فرماتا ہے:

maablib.org

”یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم“

(نساء۔ ۵۹)

”اے ایمان والو! خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر و فرمان (اماموں) کی اطاعت کرو۔“

یہاں پر اولی الامر جمع کا صیغہ ہے اور یہ خود پیغمبر اور آپ کے بعد آنے والے اماموں کی صفت ہے۔

اسی طرح سے خلیفہ بھی مطلقاً کوئی عہدہ یا منصب نہیں ہے اور چونکہ یہ موضع ایک تفصیل کا طالب ہے لہذا ہم نے اس موضوع پر علیحدہ تصنیف کی ہے جس کا نام ”خلافت قرآن کی نظر میں“ ہے لہذا اس موضوع کا مطالعہ کرنے کے لیے مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔

بہر حال قرآن کی رو سے مذکورہ تین عہدے یعنی نبوت، رسالت اور امامت ہی خدائی عہدے ہیں اور نبی و رسول و امام ہی وہ خدائی عہدہ دار ہیں جو خدا کی طرف سے ہادی اور اس کے اقتدار کے نمائندوں کے طور پر مقرر ہوتے ہیں۔

نبی و رسول کے خدا کی طرف سے ہادی ہونے اور اس کے اقتدار کے نمائندے ہونے میں تو چونکہ کوئی اختلاف نہیں ہے لہذا اس کے ثابت کرنے کے لئے ہمیں طول و پیمانی کی ضرورت نہیں ہے اور ساقیہ مختصر بیان ہی اس کے لئے کافی ہے۔

البتہ اس بارے میں کہ امامت بھی نبوت و رسالت کی طرح ہی ایک خدائی عہدہ ہے جسے خدا ہی مقرر کرتا ہے اور اس کا کام لوگوں کو ہدایت کرنا ہے، مسلمانوں کے ایک گروہ کو انکار ہے لہذا ہم اگلے عنوان کے تحت امامت کے خدائی عہدہ ہونے اور خدا ہی کی طرف سے مقرر کئے جانے کے بارے میں بحث کریں گے۔

امام اور امامت

”راغب“ مفردات میں کہتا ہے

”الامام“: وہ ہے کہ جس کی اقتدا کی جائے، خواہ وہ انسان ہو یا اس کے قول و فعل کی اقتدا کی جائے یا کتاب وغیرہ اور خواہ وہ شخص جس کی پیروی کی جائے حق پر ہو یا باطل پر ہو اس کی جمع آئمہ ہے۔

عام طور پر لفظ امام پیش نماز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے امام جمعہ و جماعت کو بھی امام کہتے ہیں کسی قوم کے لیڈر یا مجتہد اعظم کو بھی امام کہا جاتا ہے۔

کسی خاص منزل کی طرف رہنمائی کرنے والی شاہراہ کو بھی قرآن نے امام کہا ہے جیسا کہ لوٹ کی اٹی ہوئی بستیوں کی طرف جانے والی شاہراہ کے بارے میں کہتا ہے:

”وَانْهَمَا لِإِمَامٍ مُّبِينٍ“ (الحجر- 49)

”اور وہ (دونوں بستیاں) ایک واضح شاہراہ پر واقع ہیں“

تو ریت کو بھی قرآن نے امام کہا ہے:

”وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَابٍ مُّوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ“

”اور قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب (توریت) امام و رحمت تھی (لہذا اب

قرآن امام و رحمت ہے) اور اسی لئے اس کے واسطے امام کی صفت کا بیان ہوا ہے۔“

”ذَالِكِ الْكِتَابِ لَارِيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ (البقرہ-)

”یہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے۔“

ان سب مقامات پر جہاں جہاں لفظ امام استعمال ہوتا ہے وہاں ہی ہدایت و

رہنمائی اس کی اصل اور بنیاد ہوتی ہے۔

لیکن وہ امام جس کے بارے میں ہم اب بحث کر رہے ہیں وہ عہدہ ہے جس پر

کوئی انسان خدا کی طرف سے نبی و رسول کی طرح ہی خدا کے حکم سے ہدایت کے لئے مامور ہوتا ہے۔

اگرچہ نبی کا کام بھی ہدایت کرنا ہے اور رسول کا کام بھی ہدایت کرنا ہے لیکن رسالت، نبوت سے آگے الگ سے ایک عہدہ ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی صرف نبی ہی ہو لیکن وہ رسول نہ ہو۔ گریہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نبی، نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو۔

اسی طرح وہ امامت جو نبوت و رسالت کی طرح سے خدائی عہدہ ہے وہ بھی نبوت و رسالت سے آگے ایک الگ اور علیحدہ عہدہ ہے لہذا جس طرح سے کوئی نبی صرف نبی تو ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نبی امام بھی ہو۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی، نبی بھی ہو، رسول بھی ہو اور امام بھی ہو۔ اور جس طرح سے خدا کے ہر رسول کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو جیسا کہ قرآن میں خدا نے جبریل کو اور ان فرشتوں کو جو وحی کے لانے پر مامور ہوتے تھے اپنا رسول کہا ہے:

چنانچہ جبریل کے لئے یہ کہا ہے کہ:

”قال انما انا رسول ربك“ (مریم-۱۹)

”جبریل نے مریم سے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں“

اعمال لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں کہا:

”ان رسلنا یکتبون یا یمکرون“ (یونس-۱۲)

”پیشک ہمارے رسول (فرشتے) جو چاہیں تم چلتے ہو وہ سب لکھتے جاتے ہیں۔“

”اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلا من الناس“ (الحج-۷۵)

”اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے ہی اپنے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے۔“

”ام یحتسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواہم بلیٰ و رسلنا لدیہم

یکتبون“ (الزحرف-۸۰)

maablib.org

”کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید کو اور خفیہ باتوں کو نہیں سنتے، ہاں! (ہم ضرور سنتے ہیں) اور ہمارے رسول (فرشتے) ان کے پاس ہی لکھتے جاتے ہیں۔“

ان آیات میں اور بہت سی دوسری قرآنی آیات میں جبرئیل کو اور دوسرے فرشتوں کو رسول کہا ہے لیکن ان فرشتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔

اس طرح سے اہل کبیرہ کی طرف خدا کے حکم سے عیسیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے جو قرآن کی سند کی رو سے رسول تو تھے مگر نبی نہ تھے قرآن کہتا ہے:

”واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعزنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون“ (یسین۔ ۱۳-۱۴)

”اور ان کے لئے اس بستی والوں کی مثل بیان کرو کہ جس وقت ہمارے بھیجے رسول اس بستی میں آئے اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو تیسرے رسول کے ذریعے قوت پہنچائی اور ان تینوں رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔“

بالا اتفاق یہ تینوں رسول خدا کے حکم سے عیسیٰ کی طرف سے اہل کبیرہ کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے جنہیں خدا کہتا ہے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا اور بالاتفاق یہ تینوں رسول عیسیٰ کے حواری تھے، نبی نہیں تھے اور ان کا قصہ بادشاہ اہل کبیرہ کے ساتھ طویل ہے۔

بہر حال سورہ یسین کی آیات ۱۳-۱۴ سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا کے حکم سے عیسیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تو کہلائے مگر وہ نبی نہیں تھے۔

اسی طرح سے وہ امام بھی جو خدا کی طرف سے مامور ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی و رسول بھی ہو۔ چونکہ یہ نبوت و رسالت سے آگے ایک علیحدہ خدائی عہدہ ہے لہذا ختم نبوت و رسالت کو امامت کے لئے رکاوٹ اور مانع قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔

البتہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان نبی بھی ہو، رسول بھی ہو اور امام بھی ہو اور اس کی سب سے پہلی مثال حضرت ابراہیم ہیں اور سب سے آخری مثال پیغمبر آخری الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے اور امام بھی تھے۔

بیشک نبوت و رسالت قرآن کی رو سے ختم ہو چکی ہے اور یہاں ختم رسالت سے ہماری مراد وہ صاحب شرع رسول ہے جو نبی بھی ہے، لہذا اب کوئی نبی صاحب شرع رسول کی حیثیت سے نہیں آئیگا نہ نئی شریعت لے کر نہ کسی شارع کے ماتحت ہو کر نہ ظلی طور پر اور نہ ہی بروزی طور پر۔

البتہ جس طرح فرشتوں اور خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے افراد پر لفظ رسول کا قرآن میں اطلاق ہوا ہے اسی طرح سے خدا کے حکم سے پیغمبر کے اعلان کردہ باد یوں پر لفظ رسول کا اطلاق ہو تو بعید نہیں ہے۔

بہر حال امامت ختم نہیں ہوئی اور قرآن و احادیث کی سند کی رو سے جاری ہے جس کی تفصیل ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں۔

امامت جاری ہے

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان فرمایا اور وہ رسولوں میں سب سے پہلے امام ہیں۔ قرآن کہتا ہے:

”وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ“

”اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں میں امتحان لیا

اور ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا (تو خدا نے) فرمایا: میں تم کو کل آدمیوں کا امام مقرر کرتا ہوں (ابراہیم نے) عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی (خدا نے) فرمایا (میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ میں تیری اولاد میں بھی امام بناؤں گا لیکن) میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔“ بعض لوگ جو امامت کو نبوت و رسالت سے علیحدہ کوئی اور خدائی عہدہ نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان ابراہیم کو نبی اور رسول بنانے کا اعلان ہے۔

لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت یہ اعلان کیا گیا اگر اس سے پہلے ابراہیم نبی اور رسول نہ ہوں اور کار نبوت و رسالت سرانجام نہ دے رہے ہوں تو پھر تو یہ بات قابل غور ہر سکتی ہے کہ شاید اس وقت ابراہیم کے لئے جو اعلان امامت ہوا ہے یہ ان کی نبوت و رسالت کا اعلان ہوگا لیکن اگر واضح طور پر یہ ثابت ہو کہ ابراہیم کو ساری عمر کار نبوت و رسالت سرانجام دیتے ہوئے گزر گئی تھی اور پھر اس امتحان میں کامیابی کے بعد ان کو عہدہ امامت دینے کا اعلان ہوا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عہدہ امامت نہ صرف نبوت و رسالت سے آگے ایک عہدہ ہے اور جدا گانہ عہدہ ہے بلکہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عہدہ امامت نبوت و رسالت سے بڑھ کر اور افضل تر عہدہ ہے جو ایک نبی و رسول کو امتحان میں کامیابی کے بعد دیا گیا ہے۔

جب ہم قرآن کریم کی آیات میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کو یہ عہدہ امامت کچھ باتوں میں امتحان کے بعد دیا گیا ہے اور عہدہ امامت کی عطا یگی کے وقت قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا ہے اور وہ وقت وہ ہے جب ابراہیم اپنے امتحانوں سے گذر کر آخری امتحان میں سرخرو ہو کر نکلے اور وہ امتحان فرزندِ نوح یعنی اسلعلیل کی قربانی کا امتحان ہے جسے قرآن نے واضح الفاظ میں کھلی ہوئی آزمائش اور امتحان قرار دیا ہے قرآن کہتا ہے:

”ان هذا لهو البلاء المبين“ (المصفاً - ۱۰۶)

”یہ نیک بیاد واضح اور کھلی ہوئی آزمائش ہے۔“

اور ابراہیم نے اسلعلیل کی یہ قربانی اس وقت دی جب اسلعلیل سن شعور کو پہنچ گئے

قرآن کہتا ہے:

”فلما بلغ معه سعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تومر مستجدي انشاء الله من الصابرين“
(الصافات - ۱۰۶)

”جب وہ (اسماعیل) چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو اب تم غور کرو کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ اسماعیل نے کہا، بابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ انشاء اللہ آپ مجھے صابرين میں سے پائیں گے۔“

یہ آیت نہ صرف اسماعیل کے شعور بلکہ ان کے کمال معرفت کی بھی گواہی دے رہی ہے جبکہ تاریخوں اور روایات میں حضرت اسماعیل کی عمر ۱۲۰ سال کے قریب لکھی ہے۔ اور تاریخوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت تقریباً ۱۱۰ سال تھی۔

قرآن نے اسماعیل کے پیدا ہونے کی بشارت کا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”قال اني ذاهب الي رب انه سيهديني ربي هب لي من الصالحين“
(الصافات ۹۹ تا ۱۰۱)

(جب ابراہیم آذر سے مبارزہ اور بہت ٹھنکی کے بعد اور نمرود سے مقابلہ کرنے کے بعد نمرود سے باہر آئے تو فرمایا): میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہی میری رہبری کرے گا۔ (اور جب ابراہیم بابل سے چلنے لگے تو اپنی تنہائی کا احساس کر کے فرمایا): پالنے والے مجھے ایک فرزند صالح عطا فرما (لہذا خدا نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا): پس ہم نے اس کو ایک حلیم اور بردبار فرزند کی بشارت دی۔“

ان آیات سے ثابت ہوا کہ ابراہیم کو بابل سے ہجرت کے وقت اسماعیل کے

پیدا ہونے کی بشارت ملی تھی۔

اور بابل سے ہجرت کرنے سے پہلے، ایمانیت کا بابل میں آذر سے مبارزہ، بتوں کے خلاف مقابلہ، کفار و مشرکین سے جہاد، پھر بہت شکنجی، نمرود کے خلاف مبارزہ، اور اس کے بعد آتش نمرود میں ڈالے جانا اور اس کا گلزار ہو جانا اور خدا کے حکم سے پرندوں کو ذبح کر کے ان کو پھر زندہ کرنا، اور وحی کے ذریعہ ملکوت آسمان و زمین کا مشاہدہ، یہ سب کچھ اس حالت میں تھا کہ آپ نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کر رہے تھے اور ہجرت سے پہلے تقریباً 100 سال تک بابل کی زندگی کے سارے جہاد ایمانیت نے بحیثیت نبی و رسول کے انجام دیئے تھے لیکن بابل کی زندگی میں سوائے لوط کے اور کوئی آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ لایا۔ قرآن کہتا ہے:

”فامن له لوط و قال انى مهاجر الى الله ربي انه هو العزيز الحكيم“
(العنكبوت - ۲۶)

”بابل میں رہتے صرف لوط حضرت ایمانیت پر ایمان لائے اور جب ایمانیت نے بابل سے ہجرت کا ارادہ کیا تو لوط نے کہا۔

”میں بھی اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بیشک وہ غالب اور حکمت والا ہے“

لوط کے ایمان لانے سے ثابت ہو گیا کہ ایمانیت نے بابل میں رہتے ہوئے ساری تبلیغ، ساری جہاد و جہد، کفر و شرک سے مبارزہ، اور آذر و نمرود کے ساتھ جہاد نبی و رسول کی حیثیت سے انجام دیا تھا۔

لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابل سے ہجرت کرنے کے بعد اور اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد اور ان کی قربانی کے امتحان میں سرخرو ہو کر نکلنے پر جس عہدہ امامت کا خدا نے ایمانیت کے لئے اعلان کیا تھا وہ ان کی نبوت و رسالت کا اعلان تھا سر اسر غلط اور باطل ہے

maablib.org

اور پہلے سے کئے ہوئے فیصلے اور پہلے سے ذہن میں بٹھائے ہوئے عقیدہ کی بناء پر محض ہٹ دھرمی ہے۔

بہر حال قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ایمانیم کو چند باتوں میں امتحان لے لیا اور وہ ان میں کامیاب ہو گیا۔ اور ان امتحانوں میں سب سے زیادہ واضح اور عظیم امتحان اپنے فرزند اسماعیل کی قربانی دینے کا امتحان تھا تو اس وقت ایمانیم کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ عہدہ امامت بھی عطا کر دیا گیا ہے۔

اور یہ بات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عہدہ امامت، نبوت رسالت سے علیحدہ اور بڑھ کر اور افضل تر ہے، اور اسی وجہ سے ایمانیم نے عہدہ امامت پانے کے بعد اپنی ذریت میں عہدہ امامت کے جاری رہنے کی دعا کی۔

ایمانیم نے اپنی ذریت میں عہدہ امامت کے لیے دعا کیوں کی؟
اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ چونکہ عہدہ امامت ایمانیم کی نظر میں عہدہ نبوت و رسالت سے بہت عظیم نظر آیا، اس لئے اپنی ذریت میں اس کے جاری رہنے کی دعا کی۔
بیشک یہ بات بھی قرین عقل ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایمانیم جانتے تھے کہ ایک دن نبوت و رسالت ختم ہو جائیگی اور امامت قیامت تک باقی رہے گی، الہذا انہوں نے اپنی ذریت میں امامت کے جاری رہنے کی دعا کی اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عہدہ امامت ایک خدائی عہدہ ہے، اگر یہ خدائی عہدہ نہ ہوتا، تو ایمانیم عہدہ امامت ملنے کے بعد اس کے لیے خدا سے اپنی ذریت کے واسطے دعا نہ کرتے، اور اپنے بعد یا تو خود کسی کو امام بنا دیتے یا عوام پر چھوڑ دیتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ کوئی عوامی عہدہ نہیں ہے۔

اور ”لائال عہدی الطالین“ میں لفظ ”عہدی“ عمیرا عہدہ۔ خود یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک خدائی عہدہ ہے جس کے عطا کرنے کا خدا نے ایمانیم سے عہد کر لیا ہے۔

اور طالین کو یہ عہدہ نہ دینے کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں رسول کے بارے میں تو یہ کہا ہے:

”وما علی الرسول الا البلاغ المبین“ (النور-۴۵)

”رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔“

لیکن امام کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے:

”ووهبنا له اسحق و یعقوب و کلا جعلنا صالحین و جعلنا هم

آئمة یهدون با امرنا“ (الانبیاء-۷۳)

”ہم نے امیرانہیم کو اسحق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عطا کیا اور ان سب کو صالح

اور نیک بنایا اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے۔“

قرآن کریم نے نبی کے کام، رسول کے کام اور امام کے کام کو کھول کر بیان کر دیا

ہے رسول کا کام نبی کے کام سے بڑھ کر ہے اور اس سے آگے چلتا ہے اور امام کا کام

رسالت کے کام سے آگے ہے جو رہبری اور رہنمائی اور ہدایت کرتا ہے۔

اس آیت میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے یعنی امیرانہیم، اسحق اور یعقوب تینوں کو

امام کہا گیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ امیرانہیم کی اپنی ذریعت میں امامت کی دعا صالح

ذریعت کے لئے قبول ہو چکی ہے لیکن یہ کسی ظالم یعنی غیر معصوم کو نہیں ملے گی۔

امامت کو نبوت و رسالت سے افضل ماننے میں، امامت کا انکار کرنے والوں

کے لئے، ان کا یہ ذہنی خلفشار مائع ہے کہ اگر امامت کو نبوت و رسالت سے افضل مان لیا گیا تو

اس سے پیغمبر اکرم پر امام کی فضیلت ماننی لازم آئیگی۔

لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ پیغمبر اکرم نہ صرف نبی ہیں نہ صرف رسول ہیں بلکہ

وہ امام اور ہادی برحق بھی ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

”انک التہدی الی صراط مستقیم“ (الشوریٰ-۵۲)

”یہ نیک تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہو“

اور آپ بقول کہے:

”آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری“

آپ کے پاس عہدہ نبوت بھی تھا، عہدہ رسالت بھی تھا اور عہدہ امامت بھی تھا نبوت و رسالت ختم ہوگئی۔ لیکن عہدہ امامت جاری ہے جو نہ صرف دعائے اہمائی سے ثابت ہے بلکہ قرآنی آیات اور بہت سی اسلامی روایات سے بھی ثابت ہے لہذا ہم قرآن سے ایک مثال پیش کر کے احادیث رسول کی طرف رجوع کریں گے:

قرآن کسی مومن کی ایک دعا کو اس طرح نقل کرتا ہے:

”وَالْمُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا“
(الفرقان - ۷۴)

”اور وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری ازواج کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔“

اس آیت میں ”واجعلنا“ جمع کا صیغہ ہے یعنی یہ دعا کرنے والا اپنے ساتھ اپنی ذریت میں سے بھی امامت کے لئے دعا کر رہا ہے یعنی کسی مومن نے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ اے اور اس کی ذریت کو متقین کا امام بنا دے۔

خداوند تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے دعاؤں کا ذکر کیا ہے اور یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ذکر کیا ہے کہ میں نے جو قرآن میں بیان کیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ:

”ادعونی استجب لکم“ (مومن - ۶۰)

”تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔“

تو میرا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ دیکھو میں نے فلاں کی دعا کو قبول کیا اور فلاں نے یہ دعا کی تو میں نے اسے قبول کیا اور فلاں نے وہ دعا کی تو میں نے اسے قبول کر لیا۔ لہذا خدا نے

جتنی دعاؤں کا ذکر قرآن میں کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کیا ہے کہ میرا وعدہ دعا کو قبول کرنے کا سچا ہے پس ثابت ہوا کہ خدا نے یہ دعا بھی اسی لئے بیان فرمائی ہے کہ خدا نے امامت کے لئے دعا کرنے والے کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور اب ضرورہ امام ہے اور اس کی ذریت میں سے بھی امام ہوں گے اور بعد والی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور جب قبول کر لیا ہے تو حتماً پیغمبر کے بعد وہ دعا کرنے والا اور اس کی ذریت میں عہدہ امامت پر فائز ہوئی ہے اور اس سے واضح طور پر یہ بھی ثابت ہے کہ پیغمبر کے بعد امامت جاری ہے ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ امت محمد میں سے کوئی مومن امامت کے لئے دعا کرتا جیسا کہ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی شخص یہ دعا کرے کہ خدا مجھے نبی بنا دے۔

قرآن کریم کی اتنی آیات ہی امامت پر ایمان لانے والوں کے لئے کافی ہیں لہذا ہم اب احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

پیغمبر گرامی اسلامؐ کی مشہور حدیث ہے:

”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية“

مسند احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۹۶

مطابق نقل البلاغ المبین ج ۱ ص ۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا:

”جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا“۔

یہ حدیث اہل سنت کے معروف منابع میں موجود ہے اور تمام علمائے اہل سنت کا

اس کی صحت پر اعتماد ہے۔

علیؑ امام المتقین ہیں

اور پر والی حدیث میں جو امام احمد بن حنبل کی سند سے نقل ہوئی ہے پیغمبر نے اپنے بعد

maablib.org

امامت کی توثیق فرمائی ہے۔ اور اس حدیث میں جسے ہم اب اہل سنت کے معروف منابع سے نقل کر رہے ہیں کو امام المتقیین فرمایا ہے:

پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں

”عن علی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك سيد المسلمين و امام المتقين و قائد الغر المعجلين و يعسوب الدين“

”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ پیغمبر گرامی اسلامؐ نے مجھے سے فرمایا اے علیؑ تم مسلمانوں کے سردار، متقین کے امام، سفید چہرے والوں کے قائد اور دین کے رئیس و سربراہ ہو۔“

ریاض النضر: باب ۲، فصل ۶ ص ۱۷۷

مستدرک حاکم: جز ۲ ص ۱۲۸

کنز العمال: جز ۶ ص ۱۵۷

مطابق نقل البلاغ المبین ج ۱ ص ۵۱۴

اس حدیث میں پیغمبرؐ نے علیؑ کو امام المتقیین فرمایا ہے اس سے قرآن کی اس خبر کی۔ جو سابقہ صفحات میں نقل ہو چکی ہے کہ ایک مومن نے اپنے لئے اور اپنی ذریت کے لئے متقین کا امام بنائے جانے کی دعا کی تھی اور خدا نے اسے قبول کر لیا تھا۔ تصدیق ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اہل سنت کے آئمہ اربعہ میں سے معروف امام، شافعی کی ایک رباعی بھی اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے جو اس طرح ہے۔

”علی حبة جنه قسيم النار والجنه

وصي مصطفى حقا امام الانس والجنه“

”علی کی محبت (آتش جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک) ڈھال ہے (اور چونکہ آپ کی محبت جنت میں لے جاتی ہے۔ اور بغض و عداوت دوزخ میں لے جاتا ہے لہذا) آپ قسم

maablib.org

النار والجنہ ہیں حق بات یہ ہے کہ مصطفیٰؐ کے وحی علی ابن ابی طالب جن و انس کے امام ہیں۔

حسان بن ثابت کا قصیدہ

جس وقت غدیر خم کے مقام پر پیغمبرؐ نے یہ اعلان فرمایا:

”من كنت مولاه فهذا علي مولاه“

”جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے“

تو حضرت عمرؓ نے تو بایں الفاظ مبارک بادی تھی:

”بيح بيع لك يا علي اصبححت مولائي و مولاي كل مو من و مومنة“

سر العالمین غزالی مقالہ ۴

”مبارک ہو مبارک ہو اے علیؑ آپ کو آج سے آپ میرے اور کل مومن و مومنہ

کے مولا قرار پا گئے۔“

اور اعلان غدیر کے فوراً بعد عرب کے مشہور شاعر مداح رسول حسان بن ثابت نے پیغمبرؐ سے اجازت لے کر پیغمبرؐ کے حضور میں اس موقع کی مناسبت سے ایک قصیدہ پڑھا جس کے صرف دو اشعار ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں:

”فقال له قم علي فانني رضيتك من بعدى اماماً و هادياً“

فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له اتباع صدق مواليا“

”پیغمبرؐ نے علیؑ سے فرمایا: اے علیؑ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے لئے

اس بات کو پسند کیا ہے کہ تم میرے بعد امام اور ہادی ہو پس جس شخص کا میں مولا ہوں یہ علیؑ بھی اس کا مولا و آقا ہے پس تم سچے دل سے اس کی پیروی کرو۔“

یہ اشعار اہل سنت کے بہت سے علماء نے نقل کئے ہیں ان میں سے حافظ ابو نعیم

اصمغانی، حافظ ابو سعید جستانی، خوارزمی ماکلی، حافظ ابو عبد اللہ مرزبانی، گنجی شافعی، جلال

الدین سیوطی، سبط ابن جوزی اور صدر الدین حموی کے نام لئے جاسکتے ہیں۔

(مطابق نقل تفسیر نمونہ جلد ۵ ص ۳۳)

پیغمبر کی احادیث میں سے ایک قسم تقریری ہے یعنی اگر کوئی شخص پیغمبر کے سامنے کوئی بات بیان کرے اور پیغمبر اس کی تردید نہ کریں تو کوہ پیغمبرؐ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے لہذا وہ بات بھی پیغمبرؐ کی حدیث شمار ہوتی ہے۔ اور اس حدیث میں واضح طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ علیؑ پیغمبر کے بعد امام اور ہادی ہیں اور چونکہ اطاعت صرف ہادی ہی کی واجب اور فرض ہوتی ہے لہذا فرمایا جس کام میں مولا ہوں علی بھی اس کام میں مولیٰ مولیٰ ہے پس تم سچے دل سے اس کی پیروی کرنا۔

حدیث غدیر سے عام طور پر جو بات سمجھی جاسکتی تھی وہ وہی ہے جس حسان بن ثابت نے اپنے قصیدہ میں نظم کر کے پیغمبرؐ کو سنائی کہ علیؑ پیغمبر کے بعد امام اور ہادی ہیں۔ اور چونکہ وہ پیغمبر کے بعد سب کے امام اور ہادی ہیں لہذا وہی سب کے مولا اور ولی یعنی حاکم ہیں اور واجب اطاعت فرمانروا ہیں اور اس سے ہمارے سابقہ بیان کی بھی تصدیق ہوگئی کہ مولا یا ولی کوئی علیؑ سے عہدہ نہیں ہے بلکہ یہ امام اور ہادی کی صفت اور حق ہے کہ اس کی اطاعت و پیروی کی جائے اور مومنین اس کا حکم مانیں اور اس کی پیروی کریں لہذا واضح طور پر کہتا ہے کہ تم کی اس کی اطاعت و پیروی کرنا۔

اعلان غدیر کا جو مطلب حسان بن ثابت نے بیان کیا ہے اور جس کی پیغمبرؐ نے تصدیق فرمائی ہے اور جس کو بہت سے علمائے اہل سنت نے نقل کیا ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے اب ہم اعلان غدیر کا وہ مطلب جو خود علیؑ نے سمجھا ہے وہ پیش کرتے ہیں جسے آپ نے اپنے مشہور و معروف اشعار میں نظم فرمایا ہے فرماتے ہیں:

نمبر 1: وفي القرآن الزمهم ولائي و اوجب طاعتي فرضا بعزم

نمبر 2: كما هارون من موسى اخوه كذا لك انا اخوه و ذاك اسمي

maablib.org

نمبر 3: کذاک افامتی لہم اماما واخبر ہم به بغدیر خم

”قرآن میں میری اطاعت کو لازم قرار دیا ہے اور عزم و ارادہ کے ساتھ میری اطاعت کو کرنے کو واجب اور فرض گردانا ہے“

”جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی تھے اسی طرح میں پیغمبرؐ کا بھائی ہوں اور یہ میرا نام ہے“

”اسی طرح سے پیغمبرؐ نے مجھے لوگوں کو امام مقرر کیا ہے اور ان کو اس بات کی غدیر خم کے مقام پر خبر دے دی تھی“

امامؑ نے بھی واضح طور پر فرمایا کہ امام خدا کا مقرر کردہ ہوتا ہے چنانچہ بیچ البلاء کے خطبہ نمبر ۱۵ میں فرماتے ہیں

”انما الائمة قوام اللہ علی خلقہ و عرفائہ علی عبادہ“

”بلاشبہ آئمہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے حاکم ہیں اور اس کی اس کے بندوں کو معرفت کرانے والے ہیں“

یہاں تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ از روئے قرآن و حدیث خدائی اقتدار کے نمائندے یا خدائی عہدہ صرف تین ہیں

۱۔ نبی ۲۔ رسول ۳۔ امام

اور مولا ہونا یا ولی ہونا اولی الامر ہونا یا یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کا جانشین ہونا۔ علیحدہ سے کوئی مستقل عہدے نہیں ہیں بلکہ یہ مذکورہ تینوں عہدوں کی صفات ہیں یا ان کے حق اور اختیارات کا بیان ہے اور چونکہ امام کا تقرر نبی و رسول کی طرح خدا کے ہی اختیار میں ہے اور اس کی اطاعت و معرفت واجب ہے لہذا اسی لئے پیغمبرؐ نے فرمایا کہ:

”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة الجاہلیة“

مسند امام احمد حنبل ج ۴ ص ۹۶

maablib.org

”جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ کفر و جہالت کی موت مرا“ اس لئے ثابت ہوا کہ جس طرح پیغمبرؐ کی معرفت اور اطاعت واجب ہے اسی طرح پیغمبرؐ کے بعد آپ کے مقررہ کردہ امام و ہادی کی معرفت و اطاعت بھی واجب ہے۔ لیکن پیغمبرؐ کے بعد مسلمانوں کی قائم ہونے والی حکومت کے فرمانروا چونکہ مسلمہ طور پر پیغمبرؐ کے اکثر احکام کی نافرمانی اور آنحضرتؐ کی پیروی سے انحراف کرتے رہے تھے لہذا بعد میں آنے والے مسلمانوں نے ان کی طرفداری اور عقیدت کی وجہ سے یہ راہ نکالی کہ انہوں نے پیغمبرؐ کے احکامات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ جو احکامات آنحضرتؐ نبی و رسول کی حیثیت سے دیتے تھے صرف ان ہی احکامات میں پیغمبرؐ کی اطاعت واجب تھی اور جو احکامات آنحضرتؐ بحیثیت انسان دیتے تھے ان کی نافرمانی اور انحراف میں کوئی حرج نہیں تھا جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے اس بارے میں کہا ہے اور علامہ شبلی نے بھی ”الفاروق“ میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔

لہذا آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پیغمبرؐ کے احکامات کا اس طرح سے تجزیہ جائز اور درست ہے اور فی الحقیقت پیغمبرؐ کی اطاعت کا مطلب کیا؟

پیغمبرؐ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟

پیغمبرؐ کا پہلا مقام و منصب

پیغمبرؐ کے فرائض میں سے ایک فریضہ خدا کے پیغام کا پہنچانا تھا اور خدا کے پیغام کو پہنچانے کی دو صورتیں تھیں۔

نمبر 1: آیات قرآنی کی تلاوت جو فرشتہ وحی آپ کے قلب مبارک پر نازل کرتا تھا جن میں وہ آیات بھی ہوتی تھیں جن میں امر و نہی کا بیان ہوتا تھا مثلاً ”اقیموا الصلوٰۃ“،

اتوا الزكوة، وغیره۔

نمبر 2: خدا کے فرمان اور احکام کو اپنی ذاتی اور شخصی توضیحات کے ساتھ بیان کرنا اور شخصی توضیحات اور بیانات سے مقصود وہ احادیث ہیں جن کے الفاظ تو خود پیغمبر کے اپنے ہوتے تھے لیکن ان کے معانی و مطالب خدا کی طرف سے ہوتے تھے اور اصطلاح میں اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔

اور اسلامی احادیث میں خداوند تعالیٰ کے بہت سے فرمان و احکام ایسے بیان ہوئے ہیں جو ظاہراً تفصیلی طور سے قرآن میں وارد نہیں ہوئے۔

لہذا خدا کے پیغاموں کو پہنچانے میں پیغمبر کا مقام و منصب۔ چاہے وہ تلاوت قرآن کے طریق سے ہو یا حدیث کی زبان سے ہو۔ رسول اور پیغمبر اور خداوند تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور بیان کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

پیغمبر کا دوسرا مقام و منصب

مذکورہ مقام کے مقابلہ میں پیغمبر گرامی اسلامی کا ایک دوسرا مقام بھی ہے جو خدا کے مقررہ کردہ ایک حکمران اور فرمانروا کا مقام ہے جو جامعہ اسلامی کو چلانے، اور ان کی اصلاح کرنے کے لئے امر و نہی کو صادر کرنے، جہاد کا حکم دینے، عمومی رضا کار ترتیب دینے اور کسی کو لشکر اسلام کی سپہ سالاری پر مقرر کرنے وغیرہ وغیرہ سے متعلق ہے۔

یہ موقع ہے وہ جس میں پیغمبر کے حکم کی اطاعت اور پیروی لازم ہے اور ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے ایسے ہی مواقع پر آپ کی مخالفت گناہ اور اکثر اوقات میں دین سے خارج ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔

اور وہ آیات جن میں پیغمبر کے حکم کی پیروی اور اطاعت کو لازم و واجب قرار دیا گیا ہے ایسے ہی مواقع کے لئے ہے اور اس موقع پر پیغمبر کا مقام و منصب خدا کے مقرر کردہ

ایک فرمانروا کا مقام و منصب ہے جو اپنے ماتحتوں کو حکم کرتا ہے۔ ایسے موقع پر پیغمبرؐ کا مقام و منصب پیغام رسانی اور احکام الہی کے پہنچانے اور تبلیغ کرنے کا نہیں ہوتا۔

اور پیغمبرؐ کے حکم کی اطاعت اس حد تک ہونی چاہیے کہ اگر پیغمبرؐ مسلمانوں کے خود اس کے اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں بھی کوئی حکم صادر کریں تو مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں۔

قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا“ (ازاب-۳۶)

”جب خدا اور اس کا رسول کسی کام کے بارے میں حکم اور فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور مومن عورتیں اس کی مخالفت نہ کریں ان کو اپنے اس کام میں خود اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ آشکار طور پر گمراہ ہو گیا۔“

یہ آیت جو خدا اور پیغمبرؐ کی مافرمانی کی بات کر رہی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبرؐ، پیغام رساں کی حیثیت سے بات کر رہا ہے کیونکہ اس صورت میں تو صرف خدا کی مخالفت اور مافرمانی ہوگی نہ کہ پیغمبرؐ کی مخالفت و مافرمانی، پیغمبرؐ کی مخالفت اور مافرمانی تو اسی صورت میں سمجھی جائیگی جبکہ پیغمبرؐ ایک فرمانروا اور ایک حکمران کی حیثیت سے کوئی حکم صادر کریں اور ان کا وہ حکم نہ مانا جائے۔

یہاں تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ اطاعت صرف خدا کی واجب ہے اور انسانوں میں صرف خدائی اقتدار کے نمائندوں یعنی خدا کے مقرر کردہ عہدہ داروں نبی، رسول اور امام کی اطاعت واجب ہے ان کے علاوہ اور کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے اور یہ اطاعت، اطاعت تشریحی ہے جو انسان کے مکمل و ارتقاء کے لئے ہے لہذا اس اطاعت کا قائد صرف انسانوں کو ہی ہے اور وہ یہ ہے:

maablib.org

”وان تطيعوه تهتدوا“ (النور-۴۵)

”اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے“

لیکن جس طرح انسانوں کے خدا کی اطاعت نہ کرنے سے خدا کے اقتدار میں کوئی خلل نہیں آتا اسی طرح سے خدائی اقتدار کے نمائندوں کی اطاعت کرنے سے خدائی اقتدار کے نمائندوں کے اقتدار میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔

اور خدائی اقتدار کا یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ جاری ہے پیغمبران الہی اپنے اپنے زمانہ میں خدائی اقتدار کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور پیغمبروں کے بعد ان کے وصی اور خدا کے مقرر کردہ ان کے جانشین یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں اور تمام پیغمبروں کے وصی اور جانشینوں کو ہمیشہ خدا ہی مقرر کرتا رہا ہے جس کو ہم اگلے عنوان میں مختصر بیان کرتے ہیں۔

پیغمبروں کے جانشین کون بناتا ہے؟

اگرچہ قرآن کریم میں ۲۵ کے قریب انبیاء اور رسولوں کے نام اور واقعات، کچھ اختصار کے، اور کچھ کے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں لیکن مستند روایات اور تاریخ کے قدیمی ماخذوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بشر کی ہدایت کے لئے بھیجے جن میں سے ۱۳۱۳ انبیاء رسالت کے منصب پر فائز تھے۔

اور اس بات میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء اور رسول خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اسی طرح خاتم الانبیاء سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گذرے ہیں ان سب نے اپنا اپنا وصی و جانشین خدا کے حکم سے خود اپنی زندگی میں مقرر کیا تھا اور کسی نبی یا کسی رسول نے اپنے جانشین کے تقرر کا کام امت کے سپرد نہیں کیا تھا۔

چونکہ یہ تاریخ کا ایک مستقل باب ہے لہذا تاریخ کی تمام معتبر کتابوں اور قدیمی ماخذوں میں یہ بات واضح اور صاف الفاظ میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے کہ خاتم الانبیاء سے

پس آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک جتنے بھی انبیاء اور رسول گذرے انہوں نے اپنا جانشین حکم خدا کے مطابق خود اپنی زندگی میں ہی مقرر کیا تھا اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک یہی سنت الہیہ اور سنت انبیاء عربی ہے۔

چنانچہ مشہور و معروف مفسر علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں سورہ مریم کی آیہ مبارکہ:

”ذکر یا نے کہا مجھے اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری وجہ بانجھ ہے پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو اور اسے میرے پروردگار سے پسندیدہ قرار دے“

کی تفسیر میں حضرت ذکریاؑ کے خوف کی وجہ اور اپنے وارث آل یعقوب کے وارث کے لئے دعا کرنے کا سبب یوں بیان کرتے ہیں:

”والمختار ان المراد من الموالى الذين يخلقون بعده اما فى السياسة او فى المال الذى كان له او فى القيام بامر المدين ، فقد كانت العادة الجارية ان كل من كان الى صاحب الشرع اقرب فانه كان متعينا فى الحياة“

”یعنی یہاں پر موالی سے مراد وہ لوگ ہیں جو ذکریا کے بعدسیات میں یا ان کے مال میں یا مردین کے قیام کے لئے ان کے حاشین بنتے کیونکہ تحقیق قدیم سے یہی سنت

اور عادت جاری تھی کہ جو شخص صاحب شریعت کا اقرب اقربا ہوتا تھا وہ اس کی زندگی میں ہی خلیفہ و جانشین مقرر ہو جاتا تھا۔

ان سب رسولوں کا یہ عمل یقیناً اپنی مرضی یا خواہش کی بناء پر نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ یہ عمل خدا کے حکم اور اس کی ہدایت کے مطابق کیا کرتے تھے اور خداوند تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ:

”وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا“ (الاحزاب ۶۲)

”اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی“

اور خداوند تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر ختمی مرتب کو یہ حکم دیا تھا کہ:

”اُولَئِكَ الْمَنِينُ هَلُمْنَا هُمْ فَبِهِدَاهُمْ اَقْنَدُهُ“ (الانعام ۹۰)

”اے میرے حبیب آدم سے لے کر تم تک جتنے پیغمبر آئے ان کو ہم نے ہی ہدایت کی تھی، لہذا تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔“

اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا خدا اپنی سنت کے نہ بدلنے کے اصول سے پھر گیا ہے یا پیغمبر آخری الزمان نے ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء کی عادت جاریہ اور سنت قدیمہ اور ہدایت ثابت کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ انہیں خصوصی طور پر یہ حکم تھا کہ ”فَبِهِدَاهُمْ اَقْنَدُهُ“ جیسا کہ ان کو ہدایت دی گئی تھی ان کو وہی گئی ہدایت کی پیروی کرو۔

یعنی کیا حضرت ختمی مرتب کے وقت میں سنت الہیہ بدل گئی ہے اور خدا و رسول دونوں نے اپنا اپنا فرض ادا کرنا چھوڑ دیا ہے اور اپنی نمائندگی اور پیغمبر کی جانشینی کا اختیار لوگوں کو دے دیا ہے جیسا کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی قائم ہونے والی حکومت کے طرفداروں اور عقیدہ مندوں کا پروپیگنڈہ ہے یا خدا و رسول دونوں نے اپنا اپنا فرض پورے طور پر ادا کیا ہے جیسا کہ خدا کے حکم سے پیغمبر کے مقرر کردہ جانشینوں کے ماننے والوں کا نظریہ ہے اور پیغمبر کے بعد یہ دونوں نظریے قائم چلے آتے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے۔

پیغمبرؐ کے جانشینوں کے تقرر کے بارے میں دو نظریے

جب ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پیغمبرؐ خاتم کے جانشین کے تقرر کے بارے میں دو نظریے ملتے ہیں۔

اگرچہ مولانا مودودی نے صرف ایک ہی نظریہ پیش کیا ہے اور دوسرے نظریہ کو پیش کرنے سے آنکھیں چدالی ہیں اور اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں یکطرفہ ٹریفک جاری رکھی ہے لیکن ”معودی“ نے تفصیل کے ساتھ دونوں نظریوں کو بیان کیا ہے۔ ہم پہلے مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ ۸۳ سے ان کا پیش کردہ نظریہ نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں:

”آنحضرتؐ کی براہ راست تعلیم و تربیت اور عملی رہنمائی سے جو معاشرہ وجود میں آیا تھا اس کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ اسلام کے احکام اور اس کی روح کے مطابق کس قسم کا نظام حکومت بننا چاہیے۔ اگرچہ آنحضرتؐ نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود یہ جان لیا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے۔ (خلافت و ملوکیت ص ۸۳)

اور خلفائے راشدین کے خلیفہ بننے کے حالات بیان کرنے کے بعد صفحہ ۸۶ پر یوں نتیجہ نکالتے ہیں:

”ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق علیہ تصور یہ تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورہ اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔“

یہ مولانا مودودی اور ان کے ہم خیال تمام مفکرین کا پیش کردہ نظریہ ہے۔

لیکن مشہور مورخ علامہ معودی اپنی تاریخ مروج الذہب ج ۱ ص ۳۹ پر

سابقہ انبیاء کے جانشینوں کے تقرر کا جو یہ رعب و صیت ہوتا رہا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”وكانت الوصية جارية تنتقل من قرن الى قرن الى الله
النور الى عبدالمطلب ولده عبدالله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و
هذا موضع تنازع الناس فيه من اهل الملة ممن قال بالنص وغيرهم من
اصحاب الاختيار .

والقائلون بالنص هم الا باضية اهل الامامة من شيعة علي ابن ابي
طالب رضى الله عنه والظاهرين من ولده والذين زعموا ان الله لم يخل
عصراً من الا عصا من قائم بحق الله اما انبياء و اما اوصياء منصوبين عن
اسمائهم واعيانهم من الله و رسوله .

واصحاب الاختيار هم فقها الامصار والمعتزلة وفرق من
الخوارج والمرجئة وكثير من اصحاب الحديث والعوام وفرق من
الزيدية فزعم هؤلاء ان الله و رسوله فوض الى الامة ان تختار رجلاً منها
فتنصبه لها اماماً“ (مروج الذهب مسعودی جزء 1 ص 39)

”یعنی اسی طرح سے یہ وصیت ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک منتقل ہوتی
رہی یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس نور کو صلب عبدالمطلب میں اور عبد اللہ والد محمد مصطفیٰ
میں وصیت کیا۔

اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر اہل اسلام تنازعہ کرتے ہیں ایک تو وہ جماعت ہے
جو نص (امامت بالنص) کی قائل ہے اور دوسرے لوگ اختیار کے قائل ہیں۔
امامت بالنص کے قائل حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد مطہرین کے
شیعہ ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہے وہ امام یا تو نبی ہو گا یا اس کا
وصی جس کو خدا اور رسول نص کے ساتھ مقرر کر دے۔

اور اصحاب الاختیار فقہاء، معتزلہ، خوارج کے فرقے، مرجیہ، اصحاب الحدیث کی اکثریت عوام الناس اور زید یہ کے کچھ فرقے ہیں۔

ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدا و رسول نے امت کو یہ اختیار سپرد کر دیا ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو اپنا امام مقرر کر لیں،

آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے جو نظریات پیش کیے ہیں ان میں تحقیق طلب تنقیحات کیا ہیں۔

مولانا مودودی کے پیش کردہ نظریات میں تحقیق طلب تنقیحات

جب ہم مولانا مودودی کے پیش کردہ نظریات میں غور کرتے ہیں تو درج ذیل تنقیحات برآمد ہوتی ہیں۔

نتیجہ نمبر 1: کیا واقعاً رسول اللہ نے اپنے جانشین کا تقرر نہیں کیا تھا؟

نتیجہ نمبر 2: کیا واقعاً مسلم معاشرے نے یہ جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے۔

نتیجہ نمبر 3: کیا واقعاً اصحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے:

نوٹ: ہمارا مقصد ہرگز کسی کی توہین نہیں لیکن مذکورہ تنقیحات کو ثابت کرنے کے لئے مستند تاریخوں اور حدیث کی کتابوں سے جن واقعات اور احادیث کا نقل کرنا ناگزیر ہے صرف مذکورہ تنقیحات کو ثابت کرنے کے لئے ان کو نقل کیا جا رہا ہے۔

اب ہم اس حصہ میں صرف نتیجہ نمبر 1 پر تحقیق پیش کریں گے۔

کیا واقعاً رسول اللہ نے اپنے جانشین کا تقرر نہیں کیا تھا؟

اگر کوئی محقق غیر جانبدارانہ طور پر تحقیق کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ نہ تو سنت الہیہ بدلی ہے اور نہ پیغمبر ختمی مرتبت نے انبیاء کی اس سنت جاریہ کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ جہاں تک تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کسی نبی نے اتنی مرتبہ اور اتنے طریقوں سے اپنے وصی، اپنے خلیفہ اور اپنے جانشین کی جانشینی کا اعلان نہیں کیا جتنی مرتبہ اور جتنے طریقوں سے پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے وصی، اپنے خلیفہ اور اپنے جانشین کی جانشینی کا اعلان فرمایا ہم ان میں سے چند کا تحقیقی بیان ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

نمبر ۱: دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان جانشینی

اکثر مورخین نے اس واقعہ کو لکھا ہے، ہم تاریخ ابوالفداء کی عبارت نقل کرتے ہیں جو اس طرح ہے:

جب آیہ ”انذرو عشیرتک الاقربین“ نازل ہوئی تو پیغمبرؐ نے تمام بنی عبدالمطلب کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی رسالت کا اس طرح سے اعلان فرمایا:

”قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعلم انسانا في العرب جاء قومه با فضل ما جئكم به جئكم بخير الدنيا والاخرة وقد امرني الله تعالى ان ادعوكم اليه فايكم يواذنني على هذا الامر على ان يكون اخي و وصي و خليفتي فيكم فاحجم القوم جميعاً“

(تاریخ ابوالفداء جزء اول ص ۱۱۶)

میں عرب میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لئے اس سے بہتر لایا ہو جو میں تمہارے لئے دین و دنیا کی نیکی لایا ہوں اور یہ تحقیق مجھے خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تم

کو اس امر کی طرف بلاؤں پس تم میں سے کون ہے جو اس امر رسالت میں میرا بوجھ بٹائے، میرا وزیر ہوا اور اس امر میں میرا بھائی میرا وصی اور میرا خلیفہ ہو تو ساری قوم پر خاموشی کا سناٹا چھا گیا اور جب علیؑ نے کھڑے ہو کر آپ کا بوجھ بٹانے کا اعلان کیا تو پیغمبرؐ نے علیؑ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔

”فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برقية علي وقال ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا فقال القوم بضحكون و يقولون لا بي طالب قد امرك ان تسمع لابنك و تطع“

”پس آنحضرتؐ نے علیؑ کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا: اے لوگو! یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے پس تم سب اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اس پر تمام لوگ ہنستے اور ٹھٹھہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو طالب سے کہا: یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔“ (تاریخ ابوالفداء جزء اول ص ۱۱۶)

اس واقعہ کو تمام مورخین و محدثین نے نقل کیا ہے۔ ہم ذیل میں چند کتابوں کے حوالے ابلاغ المسئین سے درج کرتے ہیں:

- تاریخ خطبری جزء ثانی ص ۲۱۷
- تاریخ کامل جزء ثانی ص ۲۲
- تاریخ حبیب السیر جلد اول جزء ثانی ص ۱۶۰
- البدایہ والنہایہ جزء ثانی ص ۴۰
- کنز العمال جزء سادس ص ۳۹۲ حدیث ۶۰۰۸ وغیرہ
- ریاض النضرہ جزء ثانی ص ۱۶۸ و ۲۰۳
- مسند احمد حنبلی جزء اول ص ۳۳۱
- مستدرک حاکم علی الصحیحین جزء ثانی ص ۱۳۳
- منہاج السنۃ ابن تیمیہ جزء رابع ص ۸۰

روضۃ الصفا جلد ۲ ص ۲۷۸ و ۲۷۹ وغیرہ وغیرہ۔

دعوت ذوالعشرہ میں پیغمبرؐ کے اس اعلان سے ثابت ہوا کہ پیغمبرؐ نے اپنی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اپنے وصی، اپنے خلیفہ اور اپنے جانشین کا اعلان بھی کر دیا تھا۔

اور اپنی رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنے خلیفہ و جانشین کا اعلان کر کے سب سے پہلا حکم جو پیغمبرؐ نے اس بات کے اظہار کے طور پر دیا کہ خدا کی طرف سے میری اطاعت تم پر فرض کر دی گئی ہے یہ تھا کہ تم علیؑ کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔

اور یقینی طور پر وہ سارا مجمع جو اس دعوت میں شریک تھا وہ بھی پیغمبرؐ کے اس ارشاد گرامی سے یہی مطلب سمجھا تھا کہ یہ علیؑ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے لہذا انہوں نے ہنستے ہوئے ٹھٹھہ کرتے ہوئے اور مزاق اڑاتے ہوئے ابوطالبؓ سے کہا کہ لو اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔

حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم تقریری ہے یعنی جب پیغمبرؐ کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیغمبرؐ نے اس کو رد نہ کیا تو وہ بھی حدیث پیغمبرؐ ہی شمار ہوتی ہے کو یا یہ بات پیغمبرؐ نے ہی فرمائی ہے اور تاریخ وحدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا کہ بنی عبدالمطلب کے اس مجمع میں جب ابوطالبؓ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ: ابو اب تم اپنے بیٹے کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، تو پیغمبرؐ نے اس کی تردید فرمائی ہو۔

ویسے تو اس مجمع میں علیؑ سے سب ہی بڑے اور بزرگ تھے اور باپ کے علاوہ اکثر تائے اور چچا ہی تھے لیکن باپ کو مخاطب کر کے کہنا ایک خاص معنی رکھتا ہے:

پیغمبرؐ اس بات کی تردید کر بھی کیسے سکتے تھے پیغمبرؐ کو خدا کا یہ فرمان معلوم تھا کہ:

”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ (النساء-۶۴)

”ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی اطاعت فرض ہے۔“

لہذا جب میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ یہ علیؑ میرا خلیفہ، میرا وصی اور میرا جانشین ہے

لہذا تم سب اس کی اطاعت کرنا تو اس صورت میں اس کی اطاعت کرنا ایسے ہی میری اطاعت ہوگا جیسا کہ میری اطاعت کرنا خود خدا کی اطاعت کرنا ہے:

”ومن يطع الرسول فقد اطاع الله“ (النساء۔ ۸۰)

”جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی ہے“

اور اسی لئے ایک دوسرے مقام پر بالفاظ واضح بھی فرمادیا کہ ”علیٰ کی اطاعت میری اطاعت ہے۔“

”عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ:-

”من اطاعک فقد اطاع اللہ و من عصانی فقد عصا اللہ و من اطاعک فقد اطاعنی و من عصاک فقد عصانی“

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی اور جس نے اے علیؑ تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے تیری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

مستدرک علیؑ صحیحی جزء ثلث کتاب معرفۃ الصحابہ ص ۱۴۱-۱۳۸

ریاض النہر جزء ثانی باب رابع فصل سادس ص ۱۶۷

کنز العمال جزء سادس ص ۵۶ احادیث ۲۵۹۱۔ وغیرہ وغیرہ

مطابق فقہ البلاغ المبین جلد اول ص ۳۶۱-۳۶۲

بہر حال دعوت ذوالعشرہ میں اعلان رسالت کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے جو سب

سے پہلا حکم صادر فرمایا وہ یہ تھا کہ تم علیؑ کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

maablib.org

کو پیغمبر نے اپنی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی علیؑ کے اولی الامر کے منصب پر فائز ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔

اور بعض دانشوروں کا یہ کہنا کہ دعوت ذوالعشرہ میں ایک محدود مجمع تھا اور یہ اعلان اطاعت بنی عبدالمطلب کے لئے تھا صحیح نہیں ہے کیونکہ جب پیغمبرؐ نے اپنی رسالت کا اعلان محدود مجمع کے سامنے کیا تو اس مجمع کے سامنے علیؑ کی اطاعت فرض ہونے کا اعلان کیا۔ اور جب دائرہ رسالت وسیع ہوتا گیا تو مختلف عنوانات کے ساتھ پیغمبرؐ علیؑ کی اطاعت کا اعلان ان کے سامنے بھی کرتے رہے۔

چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایات کے علاوہ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے۔

”قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله قد فرض عليكم طاعتي و نهاكم عن معصيتي و فرض عليكم طاعت علي بعدى، و نهاكم عن معصيته و هو وصي و وارثي و هو مني و انا منه ، حبه ايمان، و بغضه كفر ، محبه محبي و مبغضه مبغضى و هو مولامن انا مولاه و انا مولى كل مسلم و مسلمة و انا هو ابوا هذا لامة“

”پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا یہ تحقیق خدا نے تم تمام مسلمانوں کے اوپر میری اطاعت فرض کر دی ہے اور میری نافرمانی سے تم کو منع کیا ہے اور اسی طرح اس نے میرے بعد علیؑ کی اطاعت تم پر فرض کی ہے اور اس کی نافرمانی سے تم کو منع کیا ہے اور وہ میرا وصی و وارث ہے وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں علیؑ کی محبت ایمان ہے اور علیؑ سے بغض رکھنا کفر ہے اس کا دوست میرا دوست ہے، اس سے بغض و عناد رکھنے والا میرا دشمن ہے وہ ان سب کا آقا و حاکم ہے جن کا میں آقا و حاکم ہوں اور میں ہر مسلم و مسلمہ کا حاکم و آقا ہوں میں اور علیؑ اس امت کے دو باپ ہیں۔

یتا فتح المودۃ ج ۱ باب ۱۲۳ ص ۱۲۳ ریاض المعرفۃ ج ۱ باب ۱۲۳ ص ۱۲۳
 ارجع المطالب باب ۱۲ ص ۵۹۵ وغیرہ وغیرہ مطابق نقل البلاغ المبین جلد اول
 اس حدیث مبارک میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں:
 اول یہ کہ پیغمبرؐ فرماتے ہیں:

”و فرض علیکم طاعته علی بعدی و نہاکم عن معصیتہ“
 ”یعنی اللہ نے ہی میرے بعد تم پر علیؑ کی اطاعت فرض کی ہے اور اس کی نافرمانی
 سے تم کو منع کیا ہے۔“

پیغمبرؐ کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ علیؑ کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے کو یا
 علیؑ ہی اللہ کی طرف سے وہ اولی الامر ہے جس کی اطاعت کا حکم آیہ دافی حدایہ:
 ”یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی
 الامر منکم“ میں آیا ہے۔ (النساء۔ ۵۹)

اور حدیث کے آخر میں یہ فرما کر کہ:

”هو مولا من انا مولا و انا مولا کل مسلم و مسلمة“
 ”یعنی وہ ان سب کا آقا و حاکم ہے جن جن کا میں آقا و حاکم ہوں اور میں ہر
 مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا آقا و حاکم ہوں۔“

اور اس فقرے سے پہلے مجھے بھی کہہ کر ”یعنی اس کا دوست میرا دوست ہے“ یہ
 ثابت کر دیا کہ مولا کے معنی یہاں دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا بیان پہلے آچکا ہے بلکہ
 یہاں مولا کے معنی وہ آقا و حاکم ہے جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے اور انا مولا کل
 مسلم و مسلمة کل کا قرینہ بھی یہی کہتا ہے۔

بعض مفکرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ذوالعشیرہ کی دعوت میں جس وقت پیغمبرؐ نے
 اعلان جانشینی فرمایا اس وقت تو کوئی حکومت ہی قائم نہیں ہوئی تھی لہذا اس وقت خلیفہ بنانے

کا کوئی معنی نہیں ہے مگر ان مفکرین نے اس بات کی طرف غور نہیں کیا کہ پیغمبرؐ کی اطاعت حکومت کے حاصل ہونے کے بناء پر فرض نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ آیہ ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“ کے ماتحت فرض تھی: کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسکی اطاعت فرض نہ کی گئی ہو۔

حالانکہ بہت کم رسول ایسے ہوئے ہیں جن کو ظاہری حکومت حاصل ہوئی پس جن رسولوں کو حکومت ظاہری حاصل نہیں ہوئی تھی اطاعت بھی ان کی فرض تھی اور اہل ایمان کے خدا کی طرف سے اصل فرمانروا وہی تھے اور ان رسولوں کے خلفاء اور اوصیاء اور جانشینوں کی اطاعت بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح ان رسولوں کی اطاعت فرض تھی۔

۲۔ تمام امت کے لئے اعلان جانشینی

جو لوگ دعوت ذوالعشرہ کے اعلان کو ایک محدود مجمع کا اعلان قرار دے کر اس کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں ان کے لئے اس حدیث کے علاوہ جوابھی ابھی بیان ہوئی ایک اور حدیث بھی ہے جو تمام امت پر پیغمبرؐ کی جانب سے علیؑ کے جانشین ہونے کو بیان کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبرؐ نے علیؑ سے فرمایا:

”یا علیؑ انت تبرء ذمتی و انت خلیفتی فی امتی“ مودۃ القربی۔ مودہ رابعہ
”یعنی اے علیؑ تم میری ذمہ داری کو پوری کرو گے اور تم ہی میری امت میں میرے خلیفہ جانشین ہو“۔

علمائے اہل سنت کو بھی اس حدیث کی صحت سے انکار نہیں ہے چنانچہ فاضل
رو بھان جیسا مخالف بھی اس حدیث کی تاویل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

”ہم بھی تو علیؑ کو چوتھے نمبر پر خلیفہ رسول مانتے ہیں“

فاضل رو بھان کی یہ تاویل کہاں تک صحیح ہے، اس کی خود حدیث کے الفاظ

”انت تبرء ذمتی“ یعنی اے علی تم میری ذمہ داریاں پوری کرو گے“ تردید کر رہے ہیں لہذا یہ چوتھے نمبر کی بات نہیں ہے۔

جہاں تک محدود دائرے کا سوال ہے تو خود خداوند تعالیٰ نے پیغمبرؐ کی رسالت کا آغاز محدود دائرے سے کرایا سب سے پہلے یہ حکم ہوا کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔
 ”وانذر عشیرتک الاقربین“ (الشعرا-۲۱۲)

اس کے بعد حکم ہوا کہ تمام قوم قریش کا ڈراؤ۔

”یا ایہا المدثر قم فانذر“ (مدثر-۱)

اس کے بعد اعلان کیا کہ اس نے مکہ کے رہنے والوں میں ایک رسول بھیجا۔

”هو الذی بعث فی الامیین رسولاً“ (جمہ-۲)

اس کے بعد اعلان کیا کہ اے رسول ہم نے تم کو سب انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا۔

”وما ارسلناک الا کافۃ للناس“ (سبا-۲۸)

اور پھر پیغمبرؐ سے یہ اعلان کرایا کہ: ”کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔“

”قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً“ (الاعراف-۲۰)

اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم نے تم کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے

”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ (الانبیاء-۱۰۷)

عالمین کے لئے اعلان جانشینی

وہ غیر مسلم جو خدا کا صرف یہ اعلان پڑھ کر کہ:

”میں نے مکہ والوں میں پیغمبرؐ کو رسول بنا کر بھیجا“ (جمہ-۲)

یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف مکہ والوں کے لئے رسول ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے مذکورہ تمام اعلانات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ابتدائی اعلان سے استدلال کیا ہے اور باقی اعلانات کو چھوڑ دیا ہے اسی طرح مسلمان جو ذوالعشرہ کے اعلان کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ وہ صرف بنی عبدالمطلب کے لئے تھا یہ بھول جاتے ہیں کہ بنی عبدالمطلب کے سامنے تو پیغمبرؐ نے اپنی رسالت کا اعلان بھی ان الفاظ میں کیا تھا کہ:

”میں عرب میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لئے اس سے بہتر لایا ہو جو میں تمہارے لئے دین و دنیا کی نیکی لایا ہوں“

اس اعلان کی رو سے تو پیغمبرؐ بھی صرف اپنی قوم کے لئے رہ گئے۔

لیکن پیغمبر کے اعلانات کی ترتیب سے صاف ظاہر ہے کہ جب پیغمبر بنی عبدالمطلب کے سامنے تھے تو ان میں اپنی رسالت کے اعلان کے ساتھ اپنے جانشین کا اعلان کر رہے تھے۔

اور جب امت کا سامنا ہوا تو امت کے لئے اپنے جانشین کا اعلان فرمایا اور جب عالمین کا رسول ہونے کے کلمہ نظر سے اعلان کیا تو فرمایا:

”ہو مولا من انا مولاہ“

یعنی علیؑ ان سب کا آقا و حاکم ہے جن جن کا میں حاکم و آقا ہوں۔

اور اس بات کو مقام غدیر پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع میں دہرایا جس کی تفصیل آگے آئیگی۔

مختلف طریقوں سے اعلان جانشینی

ہم نے سابقہ صفحات میں بیان کیا تھا کہ کسی نبی نے اتنے اہتمام سے اتنے طریقوں سے، اتنی مرتبہ اور اتنے مقامات پر اپنے جانشین کی جانشینی کا اعلان نہیں کیا جتنے

اہتمام سے، جتنے طریقوں سے، جتنی مرتبہ اور جتنے مقامات پر ختمی مرتبت نے اپنے جانشین کا اعلان فرمایا:

ہم ان میں سے چند طریقوں کا بیان مختصر طور پر ذیل میں پیش کرتے ہیں:

الف۔ حدیث ولایت کے ذریعہ

دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبرؐ نے علیؑ کو اپنا وصی اور اپنا خلیفہ متعارف کرایا تھا اس حدیث میں علیؑ کو اپنے بعد کے دہائی و حاکم کے عنوان سے متعارف کر رہے ہیں پیغمبرؐ گرامی کا ارشاد ہے:

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عليا مني وانا منه و هو ولي كل مو من بعدى“

”رسول اللہ نے فرمایا: کہ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور علیؑ میرے بعد سارے مومنین کا دہائی و حاکم ہے“

آنحضرتؐ کے ان اقوال میں سے جو امر خلافت میں نص ہیں یہ حدیث ولایت اپنے مدعا پر نہایت صریح اور صاف ہے اور بلا واسطہ طریقہ سے دلالت کرتی ہے۔ یہ حدیث متعدد طریق سے ثقہ راویوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی ہے اور اس کو بے شمار محدثین کرام و محققین عظام اور مورخین اسلام نے نقل کیا ہے۔ ان بے شمار کتابوں میں سے ہم چند کا حوالہ ابلاغ المبین کی نقل کے مطابق ذیل میں پیش کرتے ہیں:

مسند ابوداؤد ص ۱۱۱ حدیث ۸۲۹ ص ۳۶۰ حدیث ۵۲۵۲

مسند احمد حنبلی جز ۱ ص ۳۳۱ وغیرہ

خصائی نسائی ص ۴۲

مستدرک علی الصحیحین للحاکم جز ۲ ص ۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۳۳-۱۳۴

الاستبجات فی معرفۃ الاصحاب ص ۴۷۰
 ریاض النہرہ جز ۶ فصل ۶ ص ۱۷۰-۱۷۱-۲۰۴
 میزان الاعتدال ذہبی جز ۱ ص ۱۹۰
 فتح الباری شرح صحیح بخاری جز ۸ ص ۵۳
 صواعق مخرقة ابن حجر کی باب ۹ فصل ۲ حدیث ۲۵ ص ۷۴
 کنز العمال جز ۶ ص ۱۵۲ حدیث ۲۵۰۱ وغیرہ وغیرہ
 البدایہ والنہایہ ابن کثیر جز ۷ ص ۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱
 منہاج السنۃ ابن تیمیہ جز ۳ ص ۸
 وغیرہ وغیرہ دیگر کتابیں

ان تمام کتابوں کی عبارات کا نقل کرنا تو باریک طوالت ہوگا ہم صرف ایک کتاب کی عبارت۔ جو صحاح ستہ میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث قارئین کرتے ہیں:

ترمذی شریف میں ہے کہ یحییٰ کی جنگ سے واپسی پر چار صحابہ پیغمبر نے پیغمبر سے علی کی شکایت کی چنانچہ عمران ابن حصین کہتے ہیں:

”فقام احد فقال يا رسول الله الم تر الى علي ابن ابي طالب صنع كذا كذا. فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قام اليه الثالث فقال مثل مقالته فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي . ما تريدون من علي . ما تريدون من علي . علياً مني وانا منه و هو ولي كل مو من بعدى“

(ترمذی شریف باب فضائل علی)

عمران ابن حصین کہتے ہیں کہ ان چار صحابیوں میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہؐ کیا آپ نے علی ابن ابی طالبؑ کی طرف نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا، پس آنحضرتؐ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور وہی کہا جو پہلے نے کہا تھا ان سے بھی حضرت نے اپنا رخ پھیر لیا، پھر تیسرے صحابی کھڑے ہوئے اور وہی بات کہی جو پہلوں نے کہی تھی، آنحضرتؐ نے ان سے بھی اپنا رخ پھیر لیا اس کے بعد چوتھے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلوں نے کہی تھی تب آنحضرتؐ ان کی طرف پلٹ پڑے اور چہرہ مبارک سے آٹا غضب ظاہر ہونے لگے اور فرمایا کہ تم علیؑ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، تم علیؑ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور وہ میرے بعد تم سب کا والی و حاکم ہے۔“

یعنی جو کچھ علیؑ نے کیا ہے وہ علیؑ کا حق ہے اب اس وقت وہ ولی عہد ہونے کی حیثیت سے یہ حق رکھتا ہے اور میرے بعد تو وہ تمہارا والی و حاکم ہے ہی اور تمہارا والی و حاکم ہونے کی حیثیت سے جو حق و اختیار مجھے حاصل ہے وہی حق اور اختیار اسے حاصل ہوگا۔“

اس حدیث ”ولی کل مومن من بعدی“ میں ”من بعدی“ کہنے کے بعد ولی کے معنی دوست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

لہذا علمائے حکومت نے جب یہ دیکھا کہ ”من بعدی“ لکھنے سے ”ولی کل مومن“ کا ترجمہ ”کل مومنوں کا دوست“ نہیں کیا جاسکتا تو مشکوٰۃ شریف میں حدیث مذکور کا اول و آخری اثر ادا کیا جو یہاں پر لفظ ولی کا تعین کرتے تھے اور مختصر طور پر لکھ دیا کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”علی منی و انا منہ و هو ولی کل مومن“

اب اس کا ترجمہ یہ کرنا۔ کہ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور وہ کل مومنوں کا دوست ہے۔ آسان ہو گیا۔

لیکن مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث کے آگے لکھا ہے:

”رواہ الترمذی“ یعنی اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں جامع الترمذی سے نقل کی گئی ہے کیونکہ مشکوٰۃ شریف، صحاح ستہ اور دیگر کتب کا جامع انتخاب اور مجموعہ ہے۔

اب ترمذی شریف کی عبارت کو غور سے پڑھیے جو ہم نے اوپر درج کر دی ہے جس سے ولی کا معنی دوست بن ہی نہیں سکتا۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ علمائے حکومت جانتے ہیں کہ رسول خداؐ نے یہ فرمایا ہے لیکن وہ حق اور حقیقت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے اگر ان کے غلط نظریہ پر زور پڑتی ہو تو وہ تحریف کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہی بات یہاں ہے چونکہ یہ بات ان کے مفاد اور عقیدے کے خلاف ہے لہذا اگر معنی میں تحریف کرنا ممکن نظر نہ آئے تو پھر حدیث میں کتر بیونت کر کے کائنات چھانٹ کے ساتھ نقل کر کے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور صاحب مشکوٰۃ کی یہ ایسی ہی ایک کوشش ہے۔

ترمذی کے علاوہ اس حدیث کو اور بھی بہت سے اصحاب سنن اور محدثین نے نقل کیا ہے:

امام نسائی نے خصائص علویہ میں

امام احمد حنبل نے جلد ۳ ص ۴۳۸ میں

امام حاکم نے مستدرک جلد ۳ ص ۱۱ میں

علامہ متقی نے کنز العمال جلد ۶ ص ۴۰۰ میں

غرضیکہ تقریباً ۱۵۲ علماء و محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب حدیث میں نقل کیا ہے اور اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے یہ حدیث صرف ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ کئی مقامات پر اور

کئی لوگوں کے سامنے اور کئی طریقوں سے بیان فرمائی ہے چونکہ تسلی کے لیے مذکورہ حوالے ہی کافی ہیں لہذا ہم اختصار کے پیش نظر باقی حوالوں کا بیان ترک کرتے ہیں۔
البتہ دو اور احادیث جن میں پیغمبرؐ نے اپنے بعد علیؑ کی حکومت کو تسلیم کرنے کی ہدایت فرمائی ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

”من اراد ان يحیی حیاتہ و یموت مماتہ و لیسکن جنة الخلد و یدخلکم فی ضلالة“
وعد ربی فلیتول علی ابن ابی طالب فانہ لن یخرجکم من ہدی ولن

”جو شخص میرا جیسا جینا چاہتا ہو، اور میری موت مرنا چاہتا ہو اور جنت الخلد میں رہنا چاہتا ہو جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ علیؑ کی اطاعت کرے اور اس کو اپنا حاکم مانے کیونکہ وہ ہدایت سے تمہیں باہر نہیں کریں گے اور نہ ہی گمراہی میں تمہیں لے جائینگے۔
اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد ۲ ص ۱۲۸ پر متقی نے کنز العمال جلد ۶ ص ۱۵۵ پر اور منتخب کنز العمال میں حاشیہ مسند جلد ۵ ص ۳۳ پر نقل کیا ہے۔ ایک اور روایات زیاد بن طرف سے مروی ہے زیادہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔

”من احب ان یحیی حیاتہ و یموت میتہ و یدخل جنتہ التی وعد ربی و ہی جنت الخلد فلیتول علیا و ذریئہ من بعدہ فانہم لن یتخرجوکم من باب ہدی ولن یدخلوکم باب الضلالة“

”جیسے یہ پسند ہو کہ میری زندگی جیسے اور میری موت مرے، اور اس جنت میں داخل ہو جس کا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پس وہ علیؑ اور علیؑ کے بعد انکی ذریت کی فرمانبرداری کرے اور انہیں کو اپنا حاکم مانے کیونکہ وہ راہ راست سے تمہیں کبھی علیحدہ نہ کریں گے اور نہ ہی کبھی گمراہی میں کبھی ڈالیں گے۔“

یہ حدیث کنز العمال جلد ۶ ص ۱۵۵ پر اور منتخب کنز العمال پر حاشیہ مسند احمد جلد ۵ ص ۳۲ پر ملاحظہ کریں اس حدیث میں دو باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔
 نمبر 1: پیغمبرؐ نے اس حدیث میں علیؑ کی اطاعت کرنے اور ان کو حاکم ماننے کی علت بھی بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت سے اطاعت کرنے والا ہدایت پر رہے گا اور گمراہ نہیں ہوگا۔

خداوند تعالیٰ نے پیغمبرؐ کی اطاعت کی بھی یہی علت بیان فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ پیغمبرؐ کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد اس اطاعت کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

”وَأَنِيعُوا تَهْتَدُوا“ (النور-۵۴)

”مگر تم پیغمبرؐ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے“

نمبر 2: قابل غور بات یہ ہے کہ پیغمبرؐ نے اپنے بعد نہ صرف علیؑ کی اطاعت کا حکم دیا بلکہ اس حدیث میں علیؑ کے بعد ان کی ذریت کی اطاعت کا بھی واضح طور پر حکم فرمایا ہے۔
 اس حدیث کے علاوہ وہ حدیث سرور ہے جو مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۲۸، وطبرانی و جامع کبیر و الاصابہ ابن حجر عسقلانی و کنز العمال جلد ۶ ص ۱۵۵ و مناقب خوارزمی ص ۳۴، و ینا بیع المودہ ص ۱۴۹ و حلیۃ الاولیاء جلد ۱ ص ۸۶ و تاریخ ابن عساکر جلد ۲ ص ۹۵ پر آئی ہے اور جسے ڈاکٹر محمد حجتی سمادی نے اپنی کتاب تجلی میں مذکورہ حوالوں کے ساتھ نقل کیا ہے اس میں بھی علیؑ کے بعد علیؑ کے جانشینوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ:

”فانہم عترتی خلقوا من طینتی و رزقوا فہمی و علمی“

”کیونکہ وہ میری عترت ہیں میرے طینت سے خلق ہوئے ہیں اور میرا علم و فہم ان کو بخشا گیا ہے۔“

یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وہی اطاعت ہے جو خدا نے اپنے رسولوں

کے لئے فرض کی ہے چاہے ظاہری حکومت و اقتدار ان رسولوں کے پاس ہو یا نہ ہو۔
 ”ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی اطاعت فرض کی ہے۔“ (النساء-۶۴)
 پس ایمانیت کی اطاعت فرض تھی مگر حکمران مرد تھا جس نے آپ کو آگ میں
 پھینک دیا۔

ذکرِ یا کی اطاعت فرض تھی مگر دنیاوی حکمران اور تھا جس نے ذکرِ یا کو آڑے
 سے چھ دیا۔

یہی کی اطاعت فرض تھی مگر دنیا کی حکومت دوسرے کے پاس تھی جس نے ان کا
 سرطشت میں رکھ کر قلم کر دیا۔
 پیغمبرِ آخر الزماں کی اطاعت فرض تھی ان تیرہ سالوں میں بھی جبکہ آپ مکہ میں
 تھے مگر کفار کے ظلم سہہ رہے تھے۔

روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے حضرت داؤد
 حضرت سلیمان اور حضرت یوسف کے سوا کسی کو غلبہ و سلطنت و اقتدار نہ ملا اور مذکورہ انبیاء کو
 بھی خدا نے ہی یہ غلبہ و سلطنت و اقتدار عطا کیا نہ وہ ظہور و غلبہ سے برسرِ اقتدار آئے نہ عوام نے
 انہیں منتخب کیا بلکہ خدا کے پیدا کردہ اسباب کے ذریعہ یہ انبیاء برسرِ اقتدار آئے اور اس
 سلطنت و اقتدار کے ذریعہ تو انہیں شریعت کے نفاذ کے قابل ہو سکے اور اس میں شک نہیں
 کہ نبی ہو یا رسول خدا کے حکم سے حکومت تو اسی کی ہوتی ہے اطاعت بھی اسی کی ہوتی ہے
 لیکن تو انہیں شریعت کے نفاذ کے لیے سلطنت و اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے
 جب حضورؐ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کو بارگاہِ خداوندی میں
 دعا کی تعلیم یوں دی گئی۔

”قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق“

واجعلنی من لدنک سلطاناً نصیراً“ بنی اسرائیل-۸۰

maablib.org

”اے میرے حبیب اب تم یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھ کو پسندیدہ مقام پر پہنچائو اور خوبی کے ساتھ مجھے یہاں سے لے جائو اور میرے لئے اپنی طرف سے غلبہ اور سلطنت و اقتدار مقرر فرما دیجئے جو تیرے دین کے لیے مددگار ثابت ہو۔“

گویا یہ پیغمبرؐ کو ایک طرح کی بشارت تھی کہ اب ہم اپنے احکام کے نفاذ کے لئے غلبہ دینے والے ہیں لہذا تم خود بھی اپنی طرف سے ہم سے یہ دعا کرو کہ مجھے ایسا غلبہ عطا فرما جو تیرے دین کے قیام اور تیری شریعت کے نفاذ کے لیے مددگار ثابت ہو۔

لہذا پیغمبرؐ نے یقینی طور پر یہ دعا کی اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں ایسا غلبہ عطا فرمایا جس کے ذریعہ وہ قیام دین اور نفاذ شریعت کے قابل بن گئے۔
لیکن یہ غلبہ اس بات کا سبب نہیں بنا کہ اس سے پیغمبرؐ کی اطاعت فرض ہوگئی بلکہ پیغمبرؐ کی اطاعت تو خدا کی طرف سے مسلمانوں پر ہر صورت میں فرض تھی خواہ یہ غلبہ نہ بھی حاصل ہوتا۔

اس غلبہ سے پیغمبرؐ اس قابل ضرور ہو گئے کہ وہ شریعت کا نفاذ کر سکیں لیکن اگر پیغمبرؐ کو یہ غلبہ حاصل نہ ہوتا تو شاید وہ بھی عملاً شریعت کو نافذ نہ کر سکتے۔
البتہ اس شریعت کی پابندی وہ شخص ضرور کرتا جو پیغمبرؐ کی اطاعت کو خدا کا حکم سمجھ کر اپنا فرض سمجھتا۔

پیغمبرؐ کے بعد یہ فریضہ آپ کے جانشین کا ہے، اس کی اطاعت بھی پیغمبرؐ کی اطاعت کی طرح فرض ہے، اس کی اطاعت ہی اسلام کی اطاعت ہے اور یہی اسلام کا ملک ہے اور یہی اسلام کی حکومت ہے۔

فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبرؐ کے جانشین کے پاس بھی اگر غلبہ و حکومت اور اقتدار ہو تو وہ بھی پیغمبرؐ کی طرف نفاذ شریعت پر قادر ہو سکے گا بصورت دیگر اس کی اطاعت فرض اور واجب ہونے کی وجہ سے اس کی اطاعت صرف وہ شخص کرے گا جو پیغمبرؐ کے جانشین کی

اطاعت کو خدا اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر بطور ادائیگی فرض کے اطاعت کرنا چاہیے گا۔
لیکن دوسرے لوگ جو صرف غلبہ، سلطنت اور حکومت و اقتدار کو ہی اصل چیز سمجھتے
ہیں وہ اس کی اطاعت نہ کریں گے اور ان کا رخ فقط دنیاوی صاحبان اقتدار کی طرف ہوگا۔

ب۔ القابات و خطابات کے ذریعہ

پیغمبر اکرمؐ نے جہاں مختلف موقعوں پر اور مختلف مقامات پر اپنے اصحاب کے
سامنے علیؑ کے وحی ہونے، خلیفہ ہونے، ولی ہونے اور آقا و مولا ہونے کا اعلان فرمایا وہاں
علیؑ کو ایسے القابات و خطابات سے بھی نوازا جو آپؐ کی جانشینی پر صریح اور واضح دلیل ہیں
ہم ان میں سے دو احادیث بطور نمونہ پیش کرتے ہیں:

نمبر 1: عن عبد اللہ ابن سعد بن زرارہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم لیلۃ اسری بعد انتہت الی ربی عز وجل فادعی الی او امرنی (شک الراوی)
فی علیؑ ثلاث انه سید المسلمین و ولی المتقین و قائد
الغیر المحجلین“

”عبد اللہ بن سعد بن زرارہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا نے کہ شب معراج جب
میں انتہائی منزل پر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوا تو خداوند تعالیٰ نے علیؑ کے متعلق ان تین
امور کے بارے میں وحی فرمائی یا حکم دیا (راوی کو وحی یا حکم کے لفظ میں شک ہے) کہ علیؑ
مسلمانوں کے سردار، متقین کے ولی اور سفید چہروں والوں کے پیشوا اور قائد ہیں“

نمبر 2: عن علیؑ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک سید
المسلمین و امام المتقین و قائد الغیر المحجلین و یعسوب الدین“
”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے مجھ فرمایا کہ یا علیؑ تم مسلمانوں
کے سردار، متقین کے امام، سفید چہروں والوں کے قائد اور دین کے رئیس و سربراہ ہو“۔

ریاض النضرہ جز: باب ۲ فصل ۶ ص ۱۷۷

حاکم مستدرک علیٰ الصحیحین جز: ۳ ص ۱۲۸

کنز العمال جز: ۶ ص ۱۵۷ حدیث ۲۶۲۵، ۲۶۲۶، ۲۶۲۸، ۲۶۳۰

وغیرہ وغیرہ اور دوسری کتابوں کے حوالے مطابق نقل البلاغ المبین جلد اول۔

ج۔ وصی کے اعلان کے ذریعہ

حضرت علیؑ کی جانشینی کا اعلان کرنے والی احادیث میں سے وہ احادیث بھی ہیں جن میں پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ علیؑ میرے وصی ہیں بطور نمونہ چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔

نمبر ۱: ”عن عباہ بن ربیع رضی اللہ عنہ مرقوماً انا سید النبیین وعلی سید الوصیین ان اوصیائی بعدی اثنا عشر اولہم علی و اخرہم القائم المہدی“
”عباہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں اور علیؑ وصیوں کا سردار ہے میرے بعد بارہ وصی ہوں گے ان کا پہلا علیؑ اور آخری مہدی قائم ہے۔“
موودۃ القربی مودہ العاشرہ

ینائج المودہ باب ۵۶
مطابق نقل البلاغ المبین۔

نمبر ۲: ”عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لكل نبی وصی و وارث وان علیا وصی و وارثی“
”بریدہؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کا ایک وصی اور وارث ہوتا ہے اور علیؑ میرا وصی اور وارث ہے۔“

نمبر ۳: ”عن عمرو ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد المواخاة بین اصحابہ ، قال هذا اخى فی الدنیا و الاخرۃ و

وصی فی امتی و وارث علمی و قاضی دینی“

”عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبرؐ نے اصحاب کے درمیان عقد مواخاۃ قائم کیا تو رسول خداؐ نے فرمایا کہ یہ علیؑ میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ میری امت میں میرا وصی ہے، میرے علم کا وارث ہے اور میری ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے۔“

مودة القربى مودة رابعة وسادسة
ینائج المودة ص ۲۴۷-۲۵۱-۲۴۳

کنز العمال جزء سادس ص ۱۵۴ احدیث ۲۵۷۰

ریاض النضر جزء ثانی باب رابع فصل سادس ص ۱۷۸

مستدرک علی الصحیحین جزء ثالث ص ۱۳۵

تاریخ روضة الصفاء جلد ۲ ص ۲۷۸، ۲۷۹

تاریخ ابی القداء جزء اول ص ۱۱۶

تاریخ حبیب السیر جلد اول جزء سوم ص ۱۶

وغیرہ وغیرہ اور دوسری کتابیں مطابق نقل البلاغ مبین جلد اول

د۔ حجة اللہ کے لقب کے ذریعہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے القاب کے ذریعے سے وہ کام لیا جو بڑے بڑے تفصیلی جملوں اور عبارتوں سے ادا نہ ہو سکتا تھا ان میں سے ایک لقب جو آپؐ نے حضرت علیؑ کو دیا وہ ”حجة اللہ“ ہے۔

”عن انس بن مالک قال رایت رسول اللہ جالساً مع علی فقال

انا و هذا حجة اللہ علی امتی یوم القيامة عند اللہ“

”انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداؐ کو علیؑ کے ساتھ بیٹھے ہوئے

دیکھا، پس آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں اور یہ علی میری امت پر خدا کی حجت ہیں قیامت میں“
 ریاض النضرہ جزۃ ثانی باب رابع فصل سادس ص ۱۹۳
 کنز العمال جزۃ سادس ص ۱۵۷ حدیث ۲۶۳۲
 وغیرہ وغیرہ دیگر حوالے مطابق نقل البلاغ المبین جلد اول
 اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر ایہ بیان کر دیا جائے کہ ”حجتہ اللہ“ کسے
 کہتے ہیں:

قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے
 ”رسلاً مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
 الرسال“ (النساء-۱۶۵)

”یعنی ہم نے یہ سارے کے سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے
 والے بھیجے تا کہ لوگوں کی اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔“

خدا نے چونکہ اپنے بندوں سے یہ پوچھنا ہے کہ انہوں نے اس کی احکام کی
 اطاعت کیوں نہیں کی اور جن کاموں سے اس نے روکا تھا وہ اس کے مرتکب کیوں ہوئے تو
 اگر خدا اپنی طرف سے یہ بتلانے والے ہادی نہ بھیجتا تو اس کے بندے یہ حجت پکڑ سکتے تھے
 کہ بارالہا تو نے ہمیں بتلایا ہی کب تھا کہ تیرا امر کیا ہے اور تو نے ہمیں بتلایا ہی کب تھا کہ
 تیرا امر کیا ہے اور تو نے کس چیز سے منع کیا ہے لہذا خدا نے اپنے رسولوں کو ولی الامر مقرر
 کر کے اس حجت کو تمام کر دیا کہ ان کا حکم میرا حکم ہے اور ان کی نہی میری نہی ہے۔ لہذا اسی
 لئے وہ سب کے سب خدا کی حجت کہلاتے ہیں اور سرکار رسالت فرماتے ہیں کہ میری امت
 پر میں اور علیؑ خدا کی حجت ہوں گے۔

۵۔ حدیث سفینہ کے ذریعہ

maablib.org

ان احادیث میں سے جو اہل بیت کی اطاعت و پیروی کو سب پر واجب اور فرض قرار دیتی ہیں ایک حدیث ہے جو حدیث سفینہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:

”مثل اهل بيتي كممثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها هلك“

”تم میں میرے اہل بیت کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے نوح کی کشتی، جو شخص اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے تخلف کیا وہ ہلاک ہو گیا۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد ۳ ص ۱۵۱ پر ابو ذر سے نقل کیا ہے اور ابن اثیر نے بھی اپنی کتاب النہایہ میں نقل کیا ہے۔

و۔ حدیث ثقلین کے ذریعے

ان احادیث میں سے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ پیغمبرؐ کے بعد بس اہل بیت کی اطاعت و پیروی ہی سب پر واجب ہے ایک حدیث ثقلین ہے اس حدیث کو ۱۵۸ سے زیادہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور تمیں سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے صرف امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں کم از کم دس موقعوں پر مختلف طرق کے ساتھ اس حدیث کا بیان ہونا نقل کیا ہے ان میں سے ایک طریقہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترک فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بہ لئن تضلوا بعدی الثقلین احدهما اکبر من الآخر کتاب اللہ حبل مملود من السماء الی الارض و عترتی اهل بیتی الا و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض“

مسند احمد حنبل جز ۱۴، ص ۲۶، ۱۷

اس کے علاوہ مسند ہی کے جز ۱ ص ۳۶۷ و ۳۷۱ سعت جز ۵ ص ۸۲ او

۱۸۹ پر بھی یہ حدیث مختلف طرق سے لکھی ہوئی ہے۔

نور الدین علی بن عبد السمودی نے بھی اپنی کتاب جواهر العقدین میں اس حدیث کو مختلف طریقوں سے بیان ہوا نقل کیا ہے چنانچہ وہ تیسرا طریقہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”و لفظ الطريق الثالثه انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیٹی و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض و اخرجه الطبرانی و زاد فیہ عقب قولہ انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ، سالت ربی ذالک لہما فلا تقدموہما فتنہلکوا ولا تفصروا عنہما فتنہلکوا ولا تعلموہم فانہم اعلم ملککم“

”تیسرا طریقہ روایت یہ ہے، فرمایا آنحضرت نے کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم القدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں، طبرانی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس نے اس جملہ کے بعد کہ ”یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں“ یہ الفاظ مزید لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا: میں نے ان دونوں کے لئے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی پس تم ان دونوں سے پیش قدمی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ہی ان کی پیروی میں کوتاہی کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور تم ان کو سکھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔“

ابن حجر کی اپنی کتاب صواعق مخرقة میں حدیث ثقلین کے مختلف طریقوں اور موقعوں کا بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”وفی بعض تلک الطرق انه قال ذالک بحجة الوداع بعرفة“

maablib.org

وفی اخرى انه قال له بالمدينة فی مرضه و قد امتلئت الحجرة باصحابه و
فی اخرى انه قال ذالک بغدير خم و فی اخرى انه قاله لما قام خطيبا بعد
انصرانه من الطائف کما مر ولا تنافي اذ لا مانع من انه کرر عليهم ذالک
فی تلک المواطن و غیر هما اهتماما لشان الکتاب العزيز والعتره
الطاهرة“ صواعق محرقة، ابن حجر ص ۸۹-۹۰-۱۳۵

”یعنی ان طرق میں سے بعض میں تو یہ ہے کہ یہ حدیث جتنے الوداع میں عرفہ کے
مقام پر بیان کی، اور بعض میں یہ آیا ہے کہ یہ حدیث آپ نے مدینہ میں اپنے مرض موت
میں اس وقت بیان کی جب کہ آپ کا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، اور بعض میں یہ ہے کہ
عند یرثم کے مقام پر بیان کی گئی اور بعض میں یہ ہے کہ طائف سے واپسی کے وقت آنحضرتؐ
نے اس کو بیان کیا اور امر واقعہ یہ ہے کہ ان سب موقعوں پر اس حدیث کی تکرار آنحضرتؐ
نے کی ہے اور ان کے علاوہ بھی دیگر مقامات اور موقعوں پر آنحضرتؐ نے اس حدیث کو بیان
فرمایا ہے تاکہ قرآن شریف اور عترت طاہرہ کی عظمت لوگوں پر واضح ہو جائے“

اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبرؐ نے اہل بیت کی اطاعت و پیروی کو واجب بتلانے کے
لئے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اور متعدد موقعوں پر بتلایا اور کھلے لفظوں میں بتلایا تاکہ اگر پہلے کسی
کے کانوں میں یہ بات نہ پڑی ہو تو اب پڑ جائے اور پہلے کسی نے نہ سنا ہو تو اب سن لے۔

اور جب خدا و رسول کے نزدیک اہل بیت طاہرین یعنی عترت رسول قرآن کے
ہم پلہ اور ہم وزن ہیں تو جو قرآن کی شان ہے وہی ان کی شان ہے جس طرح قرآن کی
پیروی اور اطاعت ہر مسلم پر فرض ہے اسی طرح اہل بیت طاہرین یعنی عترت پیغمبر کی
اطاعت بھی ہر ایک پر فرض اور لازم ہے۔ لہذا اب ان کی اطاعت کی پابندی سے مفر نہیں
ہو سکتی، مجبور ہے انسان کہ بس انہیں کی پیروی و اطاعت کرے، کیونکہ کسی مسلمان کے لئے
کتاب خدا کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو دستور العمل بنانا جائز نہیں ہے۔

تو جب کتاب خدا کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کو اختیار کرنا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے تو جو ہستیاں کتاب خدا کے ہم پلہ قرار دی گئی ہیں ان سے روگردانی کر کے کسی دوسرے کی اطاعت پیروی بھی جائز نہیں ہو سکتی۔

اس کے علاوہ پیغمبرؐ کا یہ فرمانا:

”میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت۔“

اس کا صریحی مطلب یہ ہے کہ جس نے ان دونوں سے ایک ساتھ تمسک نہ کیا دونوں کو ایک ساتھ اختیار نہ کیا دونوں کی ایک ساتھ اطاعت نہ کی وہ گمراہ ہو جائیگا۔ اس کی تائید اس حدیث ثقلین سے بھی ہوتی ہے جس کی طبرانی نے روایت کی جس میں آنحضرتؐ کے یہ الفاظ بھی ہیں:

”دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ پیچھے رہ جانا ورنہ تب بھی ہلا ہو جاؤ گے اور انہیں کچھ سکھانا پڑھا نا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں“ ابن حجرؒ کی کہتے ہیں کہ سرور کائنات کا یہ کہنا کہ:

”تم ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ان سے پیچھے رہ جانا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور انہیں کچھ سکھانا پڑھا نا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں“ اس امر کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے جو افراد مراتب عالیہ اور درجات عالیہ پر فائز ہوئے انہیں اپنے سوا تمام لوگوں پر تفوق اور برتری حاصل ہے۔

صواعق محرقہ ابن حجرؒ کی ص ۱۳۹

ایک اہم نکتہ

یہاں پر ایک اہم نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم

maablib.org

اور احادیث پیغمبرؐ اگرچہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں بلکہ تمام افراد بشر سے مخاطب ہیں لیکن ان کے اولین مخاطب وہی تھے جن سے پیغمبرؐ بالمشافہ طور پر بات کرتے تھے یا خطاب فرماتے تھے۔

پس علیؑ کے وصی ہونے، خلیفہ ہونے، ولی ہونے، مولا ہونے، سید المسلمین ہونے، امام المصلحین ہونے، قائد الغر المحجلین ہونے اور ان کی اطاعت و پیروی کے لئے مامور ہونے کے سب سے اولین مخاطب پیغمبرؐ گرامی قدر کے اصحاب گرامی ہی تھے۔

یعنی پیغمبرؐ نے سب سے پہلے ان ہی پر علیؑ کی اطاعت و پیروی کو فرض کیا تھا اور انہیں کے ولی، انہیں کے مولا، انہی کے سردار، انہیں کے امام اور انہیں کے قائد ہونے کا اعلان کیا تھا۔

اور یہ اطاعت و پیروی وہی اطاعت و پیروی تھی جو خدا اپنے رسولوں کے لئے افراد بشر پر واجب قرار دیتا ہے خواہ ان میں کسی کے پاس حکومت ظاہری ہو یا نہ ہو جیسا کہ خود پیغمبر اسلامؐ کے پاس بھی مکہ میں رہتے ہوئے کسی قسم کا ظاہری غلبہ و حکومت و اقتدار نہیں تھا۔ مگر مسلمانوں پر خدا کی طرف سے انہیں کی اطاعت فرض تھی:

”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ (النساء-۶۴)

”اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی اطاعت فرض اور واجب تھی“

اور اس اطاعت و پیروی کی علت سب کے لئے وہی تھی جو پیغمبر کے لئے بیان

فرمائی:

”وان تطیعوه تهنطوا“ (النور-۵۴)

”مگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔“

پس تمام رسولوں کی اطاعت و پیروی کا مشاہدایت یافتہ ہونا اور گرامی ہی سے بچنا ہے اور اسی طرح ان کے اوصیاء اور جانشینوں کی اطاعت و پیروی بھی اسی لئے فرض کی گئی تھی

maablib.org

تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں اور یہ بات پیغمبرؐ نے اپنی عترت اہل بیتؑ اور اپنے وصی و جانشین کے بارے میں فرمائی تھی کہ اگر تم اس کی اطاعت و پیروی کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔
”لن تضلوا بعدی“

ایک اور نکتہ

ایک اور نکتہ بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ پیغمبرؐ نے خاص طور پر اپنے تمام اصحاب کو اہل بیتؑ کی اطاعت و پیروی کے لئے تو کہا مگر اہل بیتؑ میں سے کسی کے لئے بھی کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ پیغمبرؐ نے اپنی عترت اپنے اہل بیتؑ کو یہ حکم دیا ہو کہ تم میرے اصحاب کی اطاعت و پیروی کرنا۔

پس وہ صحابہ کرام لائق تحسین و قابل مبارکباد ہیں اور تعریف کے حقدار ہیں جنہوں نے پیغمبرؐ کے حکم کی تعمیل میں اہل بیتؑ کے دامن کو نہ چھوڑا جو قرآن و اہل بیتؑ دونوں کے دامن سے متمسک رہے اور جنہوں نے علی کو ولی مانا، وصی رسول مانا، مولا مانا اور ان کی اطاعت و پیروی کو اپنا فرض عین مانا۔

ز۔ بارہ جانشینوں کی پیش گوئی کے ذریعہ

پیغمبرؐ کی یہ حدیث کے میرے بعد بارہ جانشینیں، بارہ خلیفہ، بارہ وصی، بارہ امام یا بارہ امیر ہوں گے جملہ صحاح ستہ اور حدیث کی تمام مستند اور معتبر کتابوں میں درج ہے اور اس کی صحت پر مسلمانوں میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم پیغمبرؐ کی اس حدیث کو مختصر طور پر حدیث کی چند کتابوں سے۔ جو ایک طرح ایک پیشین گوئی بھی ہے۔ ذیل میں نقل کرتے ہیں:

۱۔ کنز العمال میں حدیث اشاعشر

maablib.org

کنز العمال میں جلد ۶ ص ۶۰ و ۶۲ و ۹۸ و ۲۰۰ پر اس مضمون کی متعدد احادیث متعدد طرق سے پیغمبر اکرمؐ سے نقل ہوئی ہیں ہم صرف تین احادیث ذیل میں نقل کرتے ہیں:

(۱) ”يكون بعدى من الخلفاء عمدة نقباء بني اسرائيل“

میرے بعد خلفاء نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے مطابق (بارہ) ہوں گے“

(۲) ”يملك هذا لامة اثنا عشر خليفة كعمدة نقباء بني اسرائيل“

اس امت کے مالک و مختار نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے مطابق بارہ خلیفہ ہوں گے“

(۳) ”يكون لهذه الامة اثنا عشر خليفة“

اس امت میں (صرف) بارہ خلیفہ ہوں گے“

۲۔ صحیح بخاری میں حدیث اثنا عشر

”عن جابر بن سمره قال سمعت انهي يقول يكون اثنا عشر اميراً“

کلہم من قریش“ بخاری کتاب الاحکام پ ۲۹ ص ۶۲۸

”جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ بارہ امیر ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔“

۳۔ صحیح مسلم میں حدیث اثنا عشر

”ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم“

من قریش“

”یہ امر دین ختم نہیں ہوگا جب تک ان میں بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں، وہ سب قریش“

سے ہوں گے“

صحیح مسلم جلد ۲ طبع مصر ص ۱۹۱

۴۔ سنن ابی داؤد میں حدیث اثنا عشر

”لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة“

”یہ دین ہمیشہ قائم ہی رہے گا جب تک تم پر بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں“

سنن ابی داؤد طبع مصر جلد ۴ ص ۱۰۶

۵۔ صحیح ترمذی میں حدیث اثنا عشر

”يكون من بعدى اثنا عشر اميراً كلهم من قريش“

”میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے“

جامع ترمذی مطبوعہ لکھنؤ ص ۲۶۹

۶۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث اثنا عشر

”لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة او يكون عليهم اثنا عشر

خليفة“

(متفق علیہ)

”یہ دین ہمیشہ ہمیشہ قائم ہی رہے گا یہاں تک کہ قیامت نہ آجائے یا ان پر بارہ

خلیفہ نہ ہو جائیں“

صاحب مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی اس پر سب محدثین کا

مشکوٰۃ ازہدۃ الممعات جلد ۴ ص ۳۴۱

اتفاق ہے۔

۷۔ مسند احمد حنبلی میں حدیث اثنا عشر

”عن جابر بن سمره قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

maablib.org

يقول يكون لهذا لامة اثنا عشر خليفة“ مسند امام احمد ج ٥ ص ١٠٦
 ”جامد بن سرہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا کہ اس
 امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔“

۸۔ مودہ القربیٰ میں حدیث اثنا عشر

”ان اوصیائی بعدی اثنا عشر اولہم علی و آخرہم القائم
 المہدی“

”میرے بعد بارہ وصی اور جانشین ہوں گے ان کا پہلا علی ہے اور آخری قائم
 المہدی ہے“ مودۃ القربیٰ مودہ العاشرہ

۹۔ مولانا شبلی کی سیرۃ النبی میں حدیث اثنا عشر

مولانا شبلی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد ۳ میں ایک باب ہی پیغمبرؐ کی پیش
 کوئیوں سے متعلق تحریر کیا ہے اس باب میں ”بارہ خلفاء کی پیش کوئی“ کے عنوان کے تحت صحیح
 مسلم اور ابوداؤد سے مختلف احادیث لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ابن حجر ابوداؤد کے
 الفاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنی امیہ میں ان بارہ خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت
 پر تمام امت کا اجتماع رہا یعنی نمبر ۱ حضرت ابوبکر، نمبر ۲ حضرت عمر، نمبر ۳ حضرت عثمان،
 نمبر ۴ حضرت علی، نمبر ۵ امیر معاویہ، نمبر ۶ یزید، نمبر ۷ عبدالملک، نمبر ۸ ولید، نمبر ۹ سلیمان،
 نمبر ۱۰ عمر بن عبدالعزیز، نمبر ۱۱ یزید ثانی، نمبر ۱۲ ہشام۔

اس کے بعد طبر کے طور پر لکھتے ہیں کہ:

”شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے بارہ اماموں کو پیش کر دے گا“

سیرۃ النبی جلد ۳ ص ۶۰۴، ۶۰۵

نمونہ کے طور پر مستند کتب حدیث سے اتنی ہی حدیثوں کے حوالے کافی ہیں اور مشکوٰۃ شریف کی نقل کے مطابق جو صحاح ستہ اور جملہ کتب حدیث کا مجموعہ ہے۔ اس حدیث پر سب محدثین کا اتفاق ہے۔ یہ پیغمبرؐ کی ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے جانشین قیامت تک صرف بارہ ہوں گے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، اور مودۃ القربیٰ کی روایت میں ان کے اول و آخر کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔

حق کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہوگی کہ اس کو پیغمبر کی ایک پیش گوئی قرار دے رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے لیکن پیغمبر کے ان حقیقی جانشینوں کو چھوڑ کر جو حقیقتاً پیغمبر کی پیش گوئی کے مطابق بارہ ہی ہوئے پیٹکنروں بادشاہوں میں سے اپنی مرضی سے ایسے بارہ کا نام لکھ دیا جن میں بڑید جیسا فاسق و فاجر بھی شامل ہے۔

میریں عقل و دانش بہاید گریست

ح۔ غدیر خم میں اعلان کے ذریعہ

علامہ امینی نے اپنی کتاب ”الغدیر“ میں حدیث غدیر کو 110 صحابہ پیغمبر سے 84 تابعین سے اور 360 علماء سے اور مشہور کتب اسلامی سے اسناد و مدارک کے ساتھ نقل کیا ہے۔

ہم صحابی رسول زید بن ارقم سے روایت کردہ حدیث کی اصل عبارت کو طبرانی سے، جسے علامہ ابن حجر کی نے بھی اپنی کتاب صواعق مخرقة کے باب اول فصل خامس ص ۲۵ طبرانی سے ہی نقل کیا ہے اور اس کی صحت کا اعتراف اور تصدیق کی ہے ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرور کائناتؐ نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا:

maablib.org

”ایہا الناس یوشک ان ادعی فاجیب، وانی مسئول وانکم مسئولون، فما انتم قائلون، قالوا نشہد انک قد بلغت وجاهدت فجزاک اللہ خیرا۔

فقال الیس تشهدون ان لا الہ الا اللہ وان محمداً عبده ورسوله، وان جنتہ حق، وان نارہ حق وان الموت حق وان البعث حق بعد الموت وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، قالوا بلیٰ نشہد بذالک،

قال اللہم اشہد، ثم قال یا ایہا الناس ان اللہ مولای وانا مولا المومنین وانا اولیٰ بہم من انفسہم فمن کنت مولاہ فہذا مولاہ یعنی علیاً“۔

”اے لوگوں قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور مجھے جانا پڑے، مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا تم بتاؤ تم کیا جواب دو گے، سارے مجمع نے کہا ہم کو ابی دیتے ہیں کہ آپ نے پوری تبلیغ فرمائی ہمیں راہ راست پر لانے کے لئے جدوجہد کی، ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھائیں رکھی، آپ کو خداوند عالم جزا خیر عطا فرمائے۔

آپ نے فرمایا تم اس کی کو ابی نہیں دیتے کہ معبود حقیقی بس اللہ تعالیٰ ہے، اور محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت کے بعد پھر زندہ ہونا حق ہے اور قیامت آکر رہے گی اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ کہ خداوند عالم تمام قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیگا۔

لوگوں نے کہاں ہاں ہم اس کی کو ابی دیتے ہیں،

آنحضرتؐ نے فرمایا، خداوند تو بھی کو اہ رہنا، اس کے بعد آپؐ نے فرمایا اے لوگوں خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کی جانوں پر

زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں پس جس جس کا میں مولاد آقا ہوں یہ علی بھی اس کا مولاد آقا ہے۔“

پیغمبر اکرمؐ کی اس حدیث میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔

اس حدیث میں پیغمبر کا یہ فرمانا کہ ”انسی مسئول“ (مجھ سے پوچھا جائیگا) یہ ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر نے اس مجمع کو یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر میں یہ بات نہ پہنچاؤں گا تو مجھ سے باز پرس ہوگی، لہذا اس حکم کو ملتوی کرنے کا اب کوئی راہ نہیں ہے۔

امام واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں بسلسلہ اسناد ابو سعید خدری سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”یہ ایہا الرسول بلغ“ ”یوم غدیر علی کے بارے میں نازل ہوئی تھی یعنی علی کے بارے میں جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔“

اور اسی حدیث پیغمبرؐ میں جو یہ فرمایا کہ ”انکم مسئولون“ (تم سے پوچھا جائیگا) یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے جسے دہلی نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے (جیسا کہ صواعق محرقہ میں نقل کیا گیا ہے) کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: خدا کے اس قول ”وقفواہم انہم مسئولون“ (انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھا جائیگا) سے مقصود یہ ہے کہ ان سے ولایت امیر المومنین علیؑ کے متعلق سوال کیا جائیگا۔

اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ”انہم مسئولون“ سے ان لوگوں کو تنبیہ کی جارہی ہے جو علیؑ کو ولی و وصی پیغمبرؐ ماننے سے انکاری ہیں۔

پھر توحید سے لے کر قیامت تک کے تمام عقائد کا اقرار لے کر آپؐ نے ولایت علیؑ کا تذکرہ فرمایا تا کہ ہر شخص سمجھ لے کہ اس کی بھی ویسی ہی اہمیت ہے جیسی کہ مذکور بالا عقائد کی جن کے قائل و معتقد ہونے کے متعلق پیغمبرؐ نے ابھی سوال کیا تھا۔

یہ بات ایسی واضح و ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلوب کلام اور مقصود کلام سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

اور پیغمبرؐ کا یہ فقرہ کہ ”واما اولیٰ“ ایک لفظی قرینہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مولا سے مراد اولیٰ ہے لہذا مطلب یہ ہے ہوگا کہ خداوند تعالیٰ مجھ سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہے اور میں مومنین پر ان سے بڑھ کر قدرت و اختیار رکھتا ہوں، اور میں جس جس کے نفس پر اس سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں علیٰ بھی اس پر اس سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔

اس حدیث کو امام غزالی نے بھی اپنی کتاب سر العالمین کے چوتھے مقالہ میں نقل کیا ہے اور اس حدیث پر جمہور اہل اسلام کا اجماع بتلاتے ہوئے یوں تحریر فرمایا ہے۔

”واجمع الجماہیر علی متن الحديث عن خطبة يوم الغدير خم و هو يقول ”من كنت مولاه فعلي مولاه“ فقال عمر - بخ بخ لك يا ابو الحسن لقد اصحبت مولی لكل مومن و مومنة“ هذا تسليم و رضی و تحکیم ثم بعد هذا غلب الهوی . لحب الرياسة و حمل عمود الخلافة و عقود النبوة و خفان الهوا و قعقة الرياف و اشتباك ازدهام الخيول و فتح الامصار سقاہم کاس الهوی“ (سر العالمین غزالی باب ۳ مقالہ ۴)

”اور خطبہ غدیر خم میں جو کچھ آنحضرتؐ نے فرمایا اس کے متن پر جمہور اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے، آپؐ نے فرمایا: ”جس کا میں مولا ہوں علیؑ بھی اس کا مولا ہے“ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا ”اے ابوالحسن تم کو مبارک ہو کہ تم میرے اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا قرار پائے“

حضرت عمرؓ کا یہ کہنا صریحاً اطاعت کا تسلیم کر لینا ہے، آپؐ کی مولائیت پر رضامند ہو جانے کا اقرار ہے اور آپؐ کی حکومت کو مان لینا ہے۔

اب اس کے بعد (صاف بات یہ ہے کہ) سلطنت کی محبت، حکومت کے جھنڈے اٹھانے، علموں کے باندھنے اور جھنڈوں کو ہوا میں اہرانے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے نقش کے جال بنانے اور فوجوں کے هجوم اور ملکوں کی فتح کی حرص غالب ہوئی اور اس نے

ان کو خواہشات نفسانی کا جام پلا دیا۔

امام غزالی کتاب سر العالمین کے باب ۳ کے چوتھے مقالہ کی اصل عبارت اوپر نقل کر دی گئی ہے اس کو پھر غور سے پڑھا جائے۔

غدير خم کے مقام پر اس اہتمام کے ساتھ پیغمبرؐ کی طرح علیؑ کے آقا و مولا ہونے کا اعلان اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام جزیرہ منائے عرب کے لوگ جمع تھے اور خدا کے خاص حکم کے ذریعے بلوائے گئے تھے لہذا تقریباً دو دروازے آئے ہوئے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سے متجاوز تھی۔ اس اعلان کا مقصد دراصل یہ تھا کہ علیؑ کو سب کے سامنے بلند کر کے دکھا دیا جائے کہ میرا جانشین یہ علیؑ ہے ورنہ علیؑ کو دعوت ذوالعشیرہ میں اپنا وصی و خلیفہ بنانے کے بعد پیغمبرؐ نے کبھی موقع جانے ہی نہیں دیا جس میں اس بات کا اظہار نہ کیا ہو کہ علیؑ میرا وصی و خلیفہ ہے۔

یعنی غدير خم کا اعلان پہلا اعلان نہیں تھا بلکہ یہ وہی اعلان تھا جو پیغمبرؐ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر وقتاً فوقتاً دہراتے رہتے تھے۔ غدير خم کی اہمیت یہ ہے کہ اسی اعلان کو ساری مملکت سے دو دروازے علاقوں سے آئے ہوئے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں کے سامنے علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر اور سب کے سامنے بلند کر کے اور اچھی طرح سے دکھا کر یہ اعلان کیا کہ:

”من كنت مولاه فلهذا علي مولاه“

”جس جس کا میں مولا آقا ہوں، اس کا یہ علی مولا آقا ہے“

یہاں تک کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس حکومت و طرح سے ہے ایک نگوینی دوسرے تشریحی۔ نگوینی حکومت میں ساری مخلوق مجبور ہے اس کا حکم ماننے پر اور تشریحی حکم ماننے میں اس نے انسان کو ارادہ و اختیار کا مالک بنایا ہے اور حریت و آزادی کے ساتھ اپنا حکم ماننے کی

دعوت دی ہے تا کہ اسے تعمیل کی صورت میں جزا دے اور انحراف کی صورت میں سزا دے۔
خداوند تعالیٰ اپنی تشریفی حکومت کا اجراء اپنے مقرر کئے نمائندوں کے ذریعہ کرتا
ہے اور اس کے اقتدار کے نمائندے قرآن کی سند کی رو سے نبی و رسول و امام ہیں جن کا تقرر
وہ خود کرتا ہے۔

خداوند تعالیٰ کی آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک ہی سنت رہی ہے اور اسی سنت
قدیمہ اور عادت جاریہ کے مطابق پیغمبرؐ کے بعد اپنے حکم سے پیغمبرؐ کے بارہ جانشینوں کا
اعلان کرایا اور پیغمبرؐ کے بعد بھی بارہ خلفاء اور آئمہ برحق خدائی اقتدار کے اصل نمائندے
ہیں اور ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کو فرض جاننا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح
سے آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے۔

یہاں تک کے بیان سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ پیغمبرؐ
نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا اور اس سے یہ بات بھی غلط اور باطل ثابت ہو گئی کہ
آنحضرتؐ اپنے جانشین کے تقرر کا کام امت کے سپرد کر گئے تھے لہذا اب دوسری اور تیسری
متنقیح کو ثابت کرنے کی ضرورت تو نہیں رہی لیکن ہم اس کو بھی بغیر ثبوت کے نہیں چھوڑتے۔
مگر اس کو بیان کرنے سے پہلے اس بات میں غور کرنا ضروری ہے کہ جب پیغمبرؐ
نے حضرت علیؑ کے جانشین و خلیفہ اور امام و ہادی ہونے کا اتنے طریقوں سے اور اتنی مرتبہ
اعلان کیا تھا کہ کسی نبی یا رسول نے اپنے بعد آنے والے جانشین و خلیفہ کا اتنے طریقوں
سے اتنی مرتبہ اعلان نہیں کیا تھا تو پھر امت نے اس سے انحراف کیوں کیا؟ اور پیغمبرؐ کے بعد
حضرت علیؑ کی امام و ہادی خلق ہونے کی حیثیت سے اطاعت و پیروی کیوں نہ کی؟ یہ بات
سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ پیغمبرؐ کی حکومت کی حیثیت کو نہ سمجھا جائے۔

پیغمبرؐ کی حکومت کی حیثیت

اس کتاب میں اب تک یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ صرف اپنے نمائندوں کے ذریعہ حکومت کرنے کو ہی اپنی حکومت قرار دیتا ہے۔ اور اس کی حکومت اور اقتدار کے نمائندے نبی و رسول و امام کہلاتے ہیں جنہیں وہ خود مقرر کرتا ہے۔ لہذا خدا کے حکم کی طرف سے پیغمبر اکرمؐ شروع دن سے ہی مسلمانوں کے حاکم و فرمانروا تھے۔ اور آپؐ ایسے حاکم تھے کہ آپ کے حکم کے بعد کسی بھی مسلمان کو خود اپنے معاملات اور کاموں میں بھی کوئی اختیار نہیں رہتا تھا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“

”کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لئے یہ بات جائز و مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم یا فیصلہ کر دے تو پھر انہیں خود اپنے معاملہ میں بھی کوئی اختیار باقی رہے۔“

بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ خدا نے جو بھی رسول بھیجا اسے اپنی طرف سے امت کا حاکم و فرمانروا بنا کر اور امت کے لئے واجب الاطاعت قرار دے کر بھیجا ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرماتا ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“

”یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسے اپنی طرف سے حاکم و فرمانروا بنا کر اور امت کے لئے واجب الاطاعت قرار دے کر بھیجا ہے“

پس پیغمبرؐ شروع سے ہی مسلمانوں کے حاکم و فرمانروا تھے اور شروع دن سے ہی امت پر آپ کی اطاعت واجب اور فرض تھی اور یہ اطاعت ہی اصل حکومت تھی۔

لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ پیغمبرؐ کی تیرہ سالہ کی زندگی میں آپؐ کو دنیاوی غلبہ اور اقتدار حاصل نہیں تھا اور آپؐ شروع میں دوسرے تمام رسولوں کی طرح ہی کفار کے غیض و غضب کا شکار رہے اور ان کے مقہور و مغلوب ہی رہے۔ مگر اس وقت بھی فی الحقیقت خدا کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے حاکم و فرمانروا آپؐ ہی تھے۔

مکہ سے ہجرت کے بعد خود کفار نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے مدینہ پر حملوں کی ابتداء کی اور ان کے بار بار شکست سے دوچار ہونے کے نتیجے میں پیغمبر اکرمؐ کو ظاہری غلبہ اور دنیاوی اقتدار بھی حاصل ہو گیا۔

لیکن پیغمبر اکرمؐ کے زمانہ کی جنگیں اس بات کی شاہد ہیں کہ پیغمبرؐ کے حکم کے مقابلہ میں بہت سے مسلمان مال غنیمت کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ لہذا خدا نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ:

”منکم من یؤید الدنیا و منکم من یؤید الاخرۃ“

تم سے کچھ تو دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ آخرت کے

چنانچہ جنگ احد میں ایک طرف پیغمبرؐ کا حکم تھا اور دوسری طرح مال غنیمت تھا۔ مسلمانوں نے پیغمبرؐ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی اور مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن وحدیث اور تاریخ وسیرت کی تمام کتابیں اس بات کی شاہد ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر اس کے بیان کرتے کرتے ہیں جس نے مسلمانوں کی مال غنیمت سے محبت کا حال معلوم کرنا ہو وہ قرآن وحدیث اور تاریخ وسیرت کی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتا ہے اور علامہ شبلی کی کتاب سیرت النبیؐ میں اس کی تفصیل دیکھ سکتا ہے۔

چنانچہ جنگ احد میں پیغمبرؐ کے حکم پر مال غنیمت کو ترجیح دینے کو خدا نے دنیا کی طلب سے تعبیر کیا ہے اور اس موقع پر پیغمبرؐ کے حکم سے انحراف کی اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہذا پیغمبرؐ کے ظاہری غلبہ اور دنیاوی اقتدار کے حصول کے بعد مسلمانوں کے دلوں

میں اس بات کی خواہش کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا کہ وہ اس دنیاوی اقتدار کے حصول کی کوششیں کریں لہذا انہوں نے پیغمبرؐ کی طرف سے علیؑ کی امامت اور جانشینی کے اعلانات کو پیغمبر اکرمؐ کی خواہش سے تعبیر کیا۔ اور اس بات کا خوب خوب چرچا کیا کہ پیغمبرؐ حکومت کو اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں لہذا اس بات پر قریش کے کچھ لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ ہر صورت میں نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔ اور اس بات کو شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق کے دوسرے مدنی ایڈیشن کے صفحہ 265 و 266 پر طبری کے حوالہ سے عبداللہ بن عباس اور حضرت عمرؓ کے مکالموں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور خود پیغمبر اکرمؐ نے بھی اپنے آخری وقت میں اچھی طرح سے اس بات کا جائزہ لے لیا تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں حکومت کی خواہش بری طرح سے کر دہیں لے رہی ہے اور وہ میرے اعلانات کے باوجود میرے بھائی علیؑ کی میرے جانشین اور امام مفترض الطاعت کی حیثیت سے اطاعت نہیں کریں گے لہذا آپؐ نے بطور پیش گوئی کے حضرت علیؑ کو بھی لوگوں کے ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

”یا علی ان الامة ستعذربک من بعدی“

یعنی اے علیؑ عنقریب میرے بعد یہ امت تم سے پھر جائیگی اور تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔

کنز العمال جز ۶ ص ۱۵۶ حدیث ۲۶۱۵

مستدرک علی الصحیحین للحاکم جزء ۳ ص ۱۳۰-۱۳۲

مطابق نقل البلاغ المبین ج ۲ طبع اول ۴۹

حضرت علیؑ کو ایک خصوصی نصیحت

چونکہ پیغمبر اکرمؐ حالات کی اچھی طرح جائزہ لے چکے تھے آپؐ نے حضرت علیؑ

کو آخری وقت میں جو نصیحتیں کہیں ان میں سے ایک یہ ہے جسے ”تاریخ روضۃ الاحباب“ نے اپنے اوراق میں بایں الفاظ محفوظ کیا ہے۔

”بعد از من بسے امور مکروہ بتو خواہند رسید باید کہ دل تنگ نہ شوی۔ طریق مصائب و پیش گیری و چوں بینی کہ مردم دنیا را اختیار کردند تو باید کہ آخرت را اختیار کنی“

تاریخ روضۃ الاحباب

مطابق نقل ابلاغ المسین جلد ۱ ص ۲۶۴

یعنی اے علی میرے بعد تم کو بہت سے مصائب اور تکلیفیں پہنچیں گی تم کو چاہیے کہ دل تنگ نہ ہونا اور صبر کرنا اور جب دیکھو کہ لوگوں نے دنیا اختیار کر لی ہے تو تم آخرت کو اختیار کرنا۔

پیغمبرؐ کا یہ جملہ بار بار پڑھنے کے لائق ہے کہ آپ نے حضرت علیؑ سے فرمایا:

”جب تم دیکھو کہ لوگوں نے دنیا اختیار کر لی ہے تو تم آخرت اختیار کرنا۔“

پیغمبرؐ کے اس بیان سے صاف طور پر واضح ہے کہ پیغمبرؐ کے بعد جو حکومت، امارت، سلطنت یا ولایت قائم ہوئی وہ دنیاوی اقتدار تھا، دنیاوی حکومت تھی اور دنیاوی سلطنت تھی۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ نے جہاں حضرت علیؑ کو مذکورہ نصیحت فرمائی وہاں آپ نے اپنے اصحاب کے روبرو علیؑ رؤس الاشہاد خود ان کو بھی بطور پیشین گوئی کے یہ فرمایا تھا کہ:

”تم میرے بعد دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے اور حکومت اور امارت کی حرص میں مبتلا ہو جاؤ گے“

اور اس کا بیان حدیث و تفسیر اور تاریخ و سیرت کی اکثر کتابوں میں آیا ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ اگلے عنوان کے تحت اس کا کچھ بیان تحریر کرتے ہیں۔

اصحاب کے لئے دنیا اور امارت کی حرص کرنے کی پیشین گوئی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے اپنی رحلت کے قریب مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ ان کی عبارت کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

”آنحضرت ایں چندیں و عظ و تذکرہ بجائے اور دو در حق اصحاب گفت کہ فسی ترسم من بر شما از شرک لیکن می ترسم کہ از دنیا رغبت کنید“ مدارج النبوت ص 884

”یعنی آنحضرتؐ اسی طرح وعظ و نصیحت فرماتے رہے پھر اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا تو مجھے اندیشہ نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کرو گے مگر اس کا خوف ضرور ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔

اور مشکوٰۃ شریف میں اس بات کو ذرا اور کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا

”عن ابی ہریرہ عن النبی قال انکم لتحرصون علی الامارة و ستکون ندامة یوم القيامة“ مشکوٰۃ مصابح کتاب الامارۃ جلد 10 ص 18

صحیح بخاری جلد 8 ص 125 باب اختلاف

”ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ ضرور ضرور امارت کی حرص کرو گے اور یہ امر میری وحشت تمہاری فحالت کا باعث ہوگا۔“

انصار کو نصیحت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں جہاں اصحاب کے بارے میں مذکورہ پیشین گوئی درج کی ہے وہاں انصار کے بارے میں بھی یہ تحریر فرمایا ہے کہ پیغمبرؐ نے اپنے آخری ایام میں انصار سے یہ فرمایا کہ:

”اے انصار میرے بعد ایک جماعت کو تم پر اختیار کر لیا جائے گا اور تم پر ترجیح دی جائیگی۔“

انصار نے عرض کیا
اے رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ اس صورت میں ہم کیا کریں۔
آپؐ نے فرمایا
”صبر کرو اس وقت تک جب کہ حوض کوثر کے کنارے تم مجھ سے آملو“

مدارج النبوت اردو ترجمہ ص 622

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بیان کردہ پیغمبرؐ کے الفاظ سے واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ پیغمبرؐ کے بعد قائم ہونے والی دنیاوی حکومت کی طرف ہی اشارہ ہے۔ کیونکہ پیغمبرؐ کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں ہی انصار پر دوسروں کو ترجیح دی گئی تھی۔ اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو انصار پر دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی ترجیح حاصل نہیں تھی۔ اور اس بات کا ثبوت کہ پیغمبرؐ کی وفات کے بعد پیغمبرؐ کی طرف سے کار ہدایت میں جانشینی یعنی پیغمبرؐ کی خلاف ورزی اور امامت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا بلکہ جس چیز کے حصول کی جدوجہد جاری تھی وہ دنیاوی حکومت اور اقتدار تھا کیونکہ پیغمبرؐ کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں حصول اقتدار کی جدوجہد شروع ہوئی تو اس سارے معرکے میں کہیں بھی خلافت یا امامت کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ ہر جگہ امیر، یا امارت کے ولی امور یا حکومت اور سلطنت کے الفاظ ہی

استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد جب انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پہلے مرحلہ میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا امیر مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ لیکن مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پکڑنے کے بعد جب نئی بحث شروع ہوئی تو اس میں انصار نے یہ کہا کہ:

”منا امیر و منکم امیر“

یعنی ایک امیر ہم سے ہو اور ایک امیر تم میں سے۔

انصار کا یہ قول اور یہ فقرہ تاریخ وحدیث اور سیرت کی ہر مستند کتاب میں موجود ہے اور اتنا مشہور ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

انصار کی اس بات پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

”ہیہات لا یجتمع اثنان فی قرن واللہ لا ترضی العرب ان یومروکم ونبیہا من غیرکم و لکن العرب لا تمتنع ان تولی امرہا من کانت النبوة فیہم والی امور منہم ولنا بذالک علی من ابی من العرب الحجة الظاہرة والسلطان المبین من ذایننازعنا سلطان محمد و امارتہ و نحن اولیاءہ وعشیرتہ الا ملل بباطل او متجانف لاثم و متورط فی ہلکة“

طبری جلد 2 ص 457

”یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانہ میں دو حکمران جمع ہو جائیں خدا کی قسم عرب اس پر کبھی راضی نہ ہوں گے کہ تمہیں امیر بنائیں جبکہ نبی تم میں سے نہیں ہے البتہ عرب کو اس میں ذرا پس و پیش نہ ہوگا کہ وہ اپنا حاکم اس کو بنائیں جس کے گھرانے میں نبوت ہو اور ولی امور بھی انہیں میں سے اور انکار کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے حق میں کھلم کھلا دلیل اور واضح برہان لائی جاسکتی ہے جو ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت و امارت میں ٹکرائے گا وہ باطل کی طرف جھکنے والا اور گناہ کا مرتکب ہونے والا اور ورطہ ہلاکت میں

گرنے والا ہے۔“

حضرت عمر کی اس ساری تقریر میں ”یومردکم“، ”تولی امرھا“، ”ولی امور“ اور ”سلطان محمد“۔ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ یہاں پر پیغمبرؐ کی علمی نیابت، ہدایت و رہنمائی اور خلافت و امامت کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا بلکہ یہاں صرف سلطان محمد و امارۃ پر قبضہ کا جھگڑا تھا اور مسلمانوں نے پیغمبرؐ کی حکومت کی دنیا کی حکومت کی طرح کی ایک حکومت سمجھ لیا تھا لہذا اس جدوجہد میں جس نے بھی حاصل کیا اور جو کچھ حاصل کیا وہ صرف اقتدار اور دنیاوی حکومت تھی بلکہ حضرت عمرؓ نے یہ خوف محسوس کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے حق میں جو دلیل دی ہے اس کی بناء پر ان کی بجائے دوسرا اس کا زیادہ حقدار ہے جبکہ وہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار میں سے بعض نے یہ غرہ بلند بھی کر دیا کہ ”اذال اتباع الا علیاً“ یعنی پھر ہم علیؓ کے سوا کسی کی بیعت نہیں کریں گے لہذا انہوں نے سوچا کہ کہیں بات بڑھ کر معاملہ ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے جھٹ سے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی اور اسی لئے ان کا یہ قول مشہور عام ہے کہ:

”كانت بيعة ابي بكر فلتنة فوقى الله شرها“

یعنی ابو بکرؓ کی بیعت بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی مشورے کے ہوئی تھی مگر اللہ نے اس سے پیدا ہونے والے شر سے بچا لیا۔ لیکن اب اس طریقہ کو نظیر نہیں بنایا جاسکتا۔ اگر اب کوئی اور اس طریقہ سے بنے گا تو وہ بننے والا بھی اور اس کی بیعت کرنے والا بھی دونوں قتل کئے جائیں گے۔“

اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے اور علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں اور مولانا مودودی نے اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔

جہاں تک حضرت علیؓ کا تعلق ہے تو وہ شروع دن سے ہی اس بات کے مدعی تھے

اور ہمیشہ مدعی رہے کہ مسلمانوں کی زمام اقتدار اور ولایت و حکومت کے صرف اور صرف وہی حقدار ہیں لیکن وہ خود کو مسلمانوں کی حکومت کا حقدار اس لئے نہیں کہتے تھے کہ وہ پیغمبرؐ کے قریبی رشتہ دار ہیں یا وہ پیغمبرؐ کے داماد ہیں بلکہ وہ یہ دعویٰ اس لئے کرتے تھے کہ وہ باب مدینہ العلم تھے اور پیغمبرؐ کے بعد پیغمبرؐ کی علمی نیابت کے حامل تھے جو پیغمبرؐ کی فرمودہ احادیث سے ثابت ہے اور جو اس کتاب میں سابق میں بیان ہو چکی ہے (لہذا ان کا دعویٰ دراصل یہ تھا کہ مسلمانوں کو حصول ہدایت کے لئے پیغمبر کے بعد صرف ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور حکومت الہیہ میں یہ حق حکومت و فرمانروائی صرف اور صرف نبی و رسول و امام کو ہی حاصل ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آپؐ نے جب بھی اپنے حق سے محرومی کا اظہار کیا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پیغمبر کی علمی نیابت و خلافت چھین گئی ہے یا ان سے امامت چھین لی گئی ہے بلکہ ہمیشہ حکومت سے محرومی کا اظہار کیا کیونکہ پیغمبرؐ کی علمی نیابت و خلافت یا امامت ایسی چیزیں نہیں ہیں جو چھینی جاسکیں۔

چنانچہ آپؐ نے اپنے ایک خطبہ میں جو نبیؐ ابلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے فرمایا: ”اما والله لقد تقمصها بن ابی قحافہ وانه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الریحی“

نبیؐ ابلاغہ خطبہ نمبر 3 ص 67

اس کا لفظی ترجمہ تو صرف یہ ہے کہ خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے اس قیص کو کھینچ کر پھینک دیا ہے حالانکہ اسے اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ میرا اس سے وہی تعلق ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔

مطلب آپؐ کا اس سے یہ تھا کہ جس طرح چکی بغیر کیل کے صحیح طور پر نہیں چل سکتی اسی طرح امت کی رہنمائی اور ہدایت کا کام امام کے بغیر صحیح طور پر انجام نہیں پا سکتا لہذا امت پر حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کے مقرر کردہ امام کو ہی حاصل ہے۔

مگر خلافت کا لفظ مسلمانوں کے لئے ایسا زبان زد ہوا ہے کہ یہاں بھی ”

تقسمصہا“ اور ”منہا“ میں واقع ضمیر ”ہا“ کا ترجمہ مترجمین نے خلافت کر دیا حالانکہ حضرت علیؑ کی اس سے مراد صرف حکومت ہے جو امام کا حق ہے جسے خدا نے اپنے اقتدار کے نمائندے کے طور پر مقرر فرمایا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپؐ نے نبیؐ البلاغہ کے ایک خطبہ میں خود فرماتے ہیں: ”وانما الانمة قوام اللہ علیٰ خلقہ و عرفاءہ علی عبادہ“
 نبیؐ البلاغہ خطبہ نمبر 150 ص 376

بلاشبہ اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر مقرر کئے ہوئے حاکم ہیں اور اس کے بندوں کو اس کی معرفت کرانے والے ہیں۔

پس حضرت علیؑ نے جب بھی یہ کہا کہ میں اس امر کا سب سے زیادہ حقدار ہوں تو اس سے حضرت علیؑ کی مراد صرف اور صرف یہی ہوتی تھی کہ کیونکہ میں امام ہوں لہذا مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حق بھی صرف اور صرف مجھے ہی حاصل ہے اور جس چیز سے آپؐ کو محروم ہونے کا دعویٰ تھا وہ بھی صرف حکومت تھی کیونکہ امامت جو خدا کی طرف سے عطا کردہ ہدایت و رہنمائی خلق کا فریضہ تھا اور پیغمبرؐ کی خلافت و جانشینی جو فی الحقیقت پیغمبرؐ کی علمی نیابت تھی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی چھین سکے۔

لیکن کیونکہ پیغمبرؐ کے بعد قائم ہونے والی حکومت میں مسلمہ طور پر حتماً یقیناً خدا یا پیغمبر گرامی اسلام کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور وہ حکومت الہیہ یعنی رسول و امام کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بجائے مسلمانوں کی حکومت میں ایک تبدیلی تھی لہذا پیغمبرؐ کے بعد قائم ہونے والی حکومت کا ساتھ دینے والوں اور درباری علماء نے بعد میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ:
 نمبر 1: پیغمبرؐ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔

نمبر 2: مسلم معاشرے نے خود ہی جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے
 نمبر 3: اصحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضا مندی سے قائم ہونا چاہیے لہذا اب تحقیق طلب

تنقیحات۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں اس طور پر بنتی ہیں۔

تحقیق طلب تنقیحات کا اعادہ

نمبر 1: کیا واقعہ پیغمبرؐ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا؟

نمبر 2: کیا واقعہ مسلم معاشرے نے خود ہی یہ جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے؟

نمبر 3: کیا واقعہ اصحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے جہاں تک پہلی تنقیح کا تعلق ہے یعنی کیا واقعہ پیغمبرؐ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا تو اس بارے میں ہم نے اس کتاب کے سابقہ اوراق میں واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ کسی پیغمبر نے اتنے طریقوں سے، اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنی مرتبہ اپنے جانشین کا اعلان نہیں کیا۔ جسے طریقوں سے جسے اہتمام کے ساتھ اور جتنی مرتبہ پیغمبر اکرمؐ نے نہ صرف اپنے عین بعد کے بلکہ قیامت تک آنے والے کل کے کل یعنی بارہ جانشینوں کا واضح الفاظ میں اعلان کر دیا تھا اور یہ بتلادیا تھا کہ ان بارہ کا پہلا بتلی ہے اور آخری مہدی علیہ السلام ہے۔

لہذا اب ہم اس سے آگے دوسری اور تیسری تنقیح پر حدیث و تفسیر اور تاریخ و سیرت کی کتابوں سے بالکل ایک غیر جانبدارانہ تحقیق پیش کرتے ہیں اور ان دونوں تنقیحات پر غور کرنے کے لئے صرف حضرت عمر کا عمل و کردار، ان کے اعتقاد خلافت کے سلسلہ میں ان کے اقوال و افعال اور ان کے خلیفہ بنائے جانے کا حال بیان کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بات پھر دہراتے ہیں کہ ہمارا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے بلکہ مذکورہ تنقیحات کو ثابت کرنے کے لیے مستند تاریخوں اور حدیث کی کتابوں سے جن واقعات و احادیث کو نقل کرنا

حضرت عمر کس طرح خلیفہ بنائے گئے؟

مشہور مورخ محمد بن جریر طبری اپنی تاریخ میں حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا حال اس طرح سے بیان کرتے ہیں:

ابن الاثير: تاريخ كامل الجزء الثاني ص ١٦٣

حسین و یار بکری تاریخ انجمیس الجزء الثانی ص ۲۶۸

”حضرت ابو بکر نے عثمان کو تنہائی میں بلوایا اور ان سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ حکم ہے جو ابو بکر بن قافہ مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ ا مابعد۔ اتنا لکھائے پائے تھے کہ ابو بکر بیہوش ہو گئے ان کی بیہوشی کی حالت میں حضرت عثمان نے اپنے دل سے لکھ دیا۔

اما بعد۔ پس میں نے تمہارے اوپر عمر بن الخطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا اور خیر کرنے میں کچھ کمی نہیں کی اس کے بعد حضرت ابو بکر کو ہوش آیا تو عثمان سے کہا کہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ جو لکھا تھا حضرت عثمان نے پڑھ دیا اس پر حضرت ابو بکر نے خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیزاد رکھا شاید تمہیں خوف ہوا کہ اگر میں بیہوشی کی حالت میں مرجاؤں تو مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو جائے، حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں تو ابو بکر نے کہا کہ خدا تم کو جزائے خیر دے اور اس کے آگے لکھوایا۔“

نمبر 2: الفاروق سے

علامہ شبلی ہندوستانی مورخین میں بڑے پائے کے مورخ سمجھے گئے ہیں اگرچہ انہوں الفاروق میں تاریخ اور مناظرہ کو بالکل خلط ملط کر دیا ہے لیکن انہوں نے بھی حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا واقعہ اس طور پر نقل کیا ہے:

”جب اس بات کے چرچے ہوئے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو خلیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بعضوں کو تردد ہوا چنانچہ طلحہ نے حضرت ابو بکر سے جا کر کہا کہ آپ کے موجود ہوتے عمر کا ہم لوگوں سے کیا برتاؤ تھا؟ اب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو خدا جانے کیا کریں گے۔ اب آپ خدا کے ہاں جاتے ہیں یہ سوچ لیجئے کہ خدا کو کیا جواب دیجئے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا ”میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو افسر مقرر کیا جو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا“ یہ کہہ کر حضرت عثمان کو بلوایا اور عہد نامہ لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھوائے جا چکے تھے کہ غش آگیا حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر کہ یہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیئے کہ ”میں عمر کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں“ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان سے کہا: کیا لکھا تھا مجھ کو پڑھ کر سناؤ، حضرت عثمان نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا کہ: خدا تم کو جزائے خیر دے۔“

الفاروق شبلی ص ۱۲۰

حضرت ابو بکر کے اس طرح وصیت کرنے کو کیا کہنا چاہیے اور حضرت عثمان نے اپنی طرف سے جو کچھ لکھا اور جس طرح لکھا اس کو کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں صاحبان عقل اور اہل انصاف خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بیان پر کسی تمبرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عقلمند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے۔

لیکن حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا جمہوریت کا رنگ دینا یا اب اسے کسی طرح سے شوریٰ بنانے کی کوشش کرنا، سادہ لوح عوام کو بھوکہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر کا اعلان حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں
نمبر 1 تاریخ طبری سے:

جب حضرت ابو بکر وثیقہ لکھوا چکے تو آپ نے اس کا اعلان اپنے گھر کے بیت الخلاء کے اوپر چڑھ کر اس طرح سے فرمایا:

”اشرف ابو بکر علی الناس من کنیفہ و اسما بنت عمیس
ممسکة موشومة الیمن و هو یقول اترضون بمن استخلفت علیکن فانی
والله ما الوت من جهدا الراى ولا ولیت ذا قریبة و انی استخلفت عمر بن
الخطاب فاسمعوا له و اطیعوا فقلوا سمعنا و اطعنا“

محمد بن جریر طبری تاریخ الامم والملوک الجزء الرابع ص ۵۱

ابن الاثیر تاریخ الکامل الجزء الثانی ص ۱۶۳

”حضرت ابو بکر بیت الخلاء کے اوپر سے لوگوں پر نمودار ہوئے، اس وقت ان کی زوجہ اسماء بنت عمیس اپنے مہندی لگے ہوئے ہاتھوں سے ان کو تھامے ہوئے تھیں اور آپ کہہ رہے تھے کہ جس کو میں نے خلیفہ مقرر کیا ہے تم اس سے راضی ہو جانا خدا کی قسم میں نے خوب سوچ لیا ہے اور میں نے اپنے کسی قریب و دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، میں نے تمہارے

اور پھر ابن الخطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے تم لوگ ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔“

نمبر 2: الفاروق سے

علامہ شبلی الفاروق میں لکھتے ہیں:

”عہد نامہ لکھا جا چکا تو حضرت ابو بکر نے اپنے غلام کو دیا کہ جا کر مجمع عام میں سنائے پھر خود بالا خانہ پر جا کر لوگوں سے جو نیچے جمع تھے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے کسی بھائی بند کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ عمر کو کیا، کیا تم لوگ اس پر راضی ہو، سب نے سمعنا و اطعنا کہا۔“ (الفاروق ص ۱۲۰)

نمبر 3: ڈاکٹر طہ حسین مصری کی کتاب الشیخان سے

ڈاکٹر طہ حسین مصری اپنی کتاب الشیخان میں ”حضرت ابو بکر کا آخری کارنامہ“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”سب سے بڑی خدمت جو آنحضرتؐ کے بعد کسی ایک شخص نے اسلام اور مسلمانوں کی انجام دی وہ وہی تھی جو حضرت ابو بکر نے اپنی اس بیماری کے دوران انجام دی جو آخر کار ان کے لیے پیغام مرگ ثابت ہوئی اور یہ عظیم خدمت آپ کا عمر جیسی شخصیت کو اپنے بعد خلافت اور امارت کے لئے نامزد کر جانا تھا۔“

(کتاب حضرت ابو بکر صدیق ترجمہ الشیخان طہ حسین مصری باب 13 ص 108)

لوگوں کے اعتراضات

نمبر 1: تاریخ طبری سے

— عن اسما بنت عمیس قال دخل طلحہ بن عبد اللہ علی ابی بکر

فقال استخلفت علی الناس عمرو و قدرایت یلقی الناس منه وانت معہ

فكيف به اذا خلا بهم وانت لاق ربك فسالك عن رعيتك فقال ابو بكر و كان مضجعا جلسوني فاجلسوه فقال طلحه ابا لله تخوفني اذا لقيت الله ربي فسائلني قلت استخلفت علي اهلك خير اهلك

محمد بن جریر طبری تاریخ الامم والملوک الجزء الرابع ص ۵۴
 ”سما بنت عمیس زوجہ ابو بکر کہتی ہیں کہ طلحہ بن عبد اللہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے عمر کو لوگوں پر حاکم بنا دیا ہے حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ جب تم موجود تھے تو بھی لوگوں نے اس سے کیا کیا دکھا تھا ہے ہیں اور اب کیا ہوگا کہ تم موجود نہ ہو گے اور وہ خود مختار ہوں گے تم اپنے پروردگار سے ملنے والے ہو اور وہ تم سے تمہاری رعایا کے متعلق سوال کرے گا ابو بکر اس وقت لیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ لوگوں نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا، تو انہوں نے طلحہ سے کہا کہ مجھ کو خدا سے ڈرانا ہے جب میں خدا سے ملوں گا وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں کہوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیرے بہترین بندے کو حاکم بنا دیا ہے۔“

نمبر 2۔ الفاروق شبلی سے

یہی عبارت سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے جو الفاروق کے صفحہ ۱۶۰ کے حوالہ کے ساتھ نقل کی گئی ہے لہذا وہاں سے دوبارہ پڑھ لیں۔

نمبر 3۔ تاریخ انمیس سے

” فقال طلحه والزبير ما كنت قائل لربك اذا اوليته معه غلظة“

تاریخ انمیس الجزء الثاني ص ۲۲۹

”طلحہ اور زبیر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ خدا کو کیا جواب دو گے کہ تم نے عمر کو باوجود اس کی غلیظہ اور سخت طبیعت کے حاکم بنا دیا۔“

maablib.org

نمبر 4۔ الامامت والسیاست سے

”دخل عليه المهاجرون والانصار حين بلغهم انه استخلف عمر فقالوا نراك استخلفت علينا عمر وقد عرفت وعلمت يوثقه فينا وانت بين اظهرنا فكيف اذ اوليت عنا وانت لاق الله فسالك فما انت قائل“
ابن قتيبة دینوری کتاب الامامة والسیاسة الجزء الاول ص 19
جب مهاجرین و انصار نے یہ سنا کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنا دیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے ہمارے اوپر عمر کو حاکم مقرر کر دیا ہے حالانکہ تم عمر کو جانتے ہو اور ان فتنہ و فساد اور مظالم کو بھی جانتے ہو جو عمر نے ہمارے اوپر کئے یہ تو جب تھا کہ تم ہم میں تھے جبکہ تم نہ ہوں گے تو وہ کیا کچھ نہ کر ڈالیں گے۔ تم اب خدا سے ملاقات کرنے والے ہو جب خدا تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے۔

حضرت عمر نے اپنی بیعت کس طرح لی؟

نمبر 1: کتاب الامامت والسیاست سے۔

”قال خذ هذا الكتاب واخرج به الى الناس واخبرهم انه عهدى وسلهم عن سمعهم وطاعتهم ، فخرج عمر بالكتاب واعلمهم فقالوا سمعاً وطاعة فقال له رجل ما في الكتاب يا ابا حفص قال لا ادرى ولكني اول من سمع و اطاع قال لکنی واللہ ادری ما فیہ ، امرتہ عام و امرک عام“
ابن قتيبة دینوری: کتاب الامامت والسیاست
الجزء الاول ص 19

”حضرت ابو بکر نے وہ وثیقہ خلافت حضرت عمر کو دیا اور کہا اس کو لے جا کر لوگوں سے کہو یہ میرا حکم ہے اس کو سنیں اور اطاعت کریں پس حضرت عمر وہ وثیقہ لے گئے اور لوگوں

کو مطلع کیا انہوں نے کہا کہ سنا اور اطاعت کی ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا اس میں کیا لکھا ہے حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ تو میں جانتا نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ مگر اس کو سب سے پہلے میں نے سنا اور اطاعت کی۔ اس شخص نے کہا ہاں آپ کو اس کا علم کیوں ہونے لگا مگر بخدا میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے پہلے سال تم نے ابو بکر کو حاکم بنایا تھا اب وہ تم کو حاکم بناتا ہے۔

نمبر 2: تاریخ طبری سے

”عن قیس قال رایت عمر بن الخطاب و هو یجلس و الناس معه یسبہ جریده و هو یقول ایہا الناس اسمعوا و اطیعوا قول خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه یقول انی لم الکم نصحاً قال و معہ مولیٰ لابی بکر بقال له شدید معہ الصحیفۃ الی فیہا استخلاف عمر“

”قیس سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، خلیفہ رسول کا قول سنو اور اطاعت کرو وہ خلیفہ رسول کہتے ہیں کہ میں نے تم کو نصیحت کرنے میں کوتاہی نہیں کی راوی کہتا ہے کہ عمر کے ساتھ اس وقت حضرت ابو بکر کا غلام شدید بھی تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک وثیقہ تھا جس میں عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا حکم تھا۔“

مذکورہ عنوانات پر ایک نظر

حضرت ابو بکر کے اعلان میں ”ذا قرۃ“ کا لفظ ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ یہ رسول خدا کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اور تم جو آپس میں پیغمبر کی طرف سے حضرت علیؑ کے جانشین بنائے جانے پر اعتراض کرتے تھے اور حکومت کو علیؑ کی طرف نہ

جانے دیئے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اسی بناء پر تو تھا کہ وہ اپنے خاندان میں حکومت کو منتقل کر رہے تھے۔ لیکن میں نے جو جانشین مقرر کیا ہے وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے۔

بہر حال کسی جیل و حجت کے بغیر سب نے سمعنا و اطعنا کہہ دیا۔ لیکن کسی ایک صحابی نے یہ نہ کہا کہ آنحضرت نے تو یہ حق ہم کو دیا تھا خود خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، تم کیوں کرتے ہو؟

حضرت ابو بکر اعلیٰ علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت تحریر کے ساتھ حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں لیکن کسی ایک بھی صحابی نے یہ نہ کہا کہ خلیفہ مقرر کرنا تو ہمارا حق ہے آپ مرتے وقت ہمارا حق کیوں چھین رہے ہیں؟

اگر وہ واقعی یہ یقین رکھتے ہوتے کہ رسول خدا نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا اور خود حاکم مقرر کرنا امت کا حق قرار دیا ہے تو اب اس وقت ان کو یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟

حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض تو کئے۔ حضرت عمر کی تختیوں اور زیادتوں کو بھی بیان کیا۔ مگر کسی ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حاکم کا مقرر کرنا تو رعایا کا حق تھا حضرت ابو بکر کا حق نہیں تھا۔

تو اس کا صاف نتیجہ یہ نکلا کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے خلیفہ کے تقرر کا معاملہ امت کے سپرد کر دیا تھا کہ تم خود ہی اپنا خلیفہ مقرر کر لیا کرنا بالکل غلط، باطل اور محض ایک جھوٹا دھوکہ سلا ہے اور اقتدار پر قبضہ کرنے والوں کے طرفداروں اور عقیدہ مندوں کا جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈہ ہے۔

اس وقت کے لوگ تو اس بات کو جانتے ہی نہ تھے اور نہ کبھی اس کا ذکر کیا یہاں تک کہ جب اس کا ذکر کرنے کا موقع آیا تب بھی ذکر نہیں کیا بلکہ مان لیا کہ خلیفہ مقرر کرنا حق تو سابق حکمران کا ہی ہے مگر انہوں نے جس کو مقرر کیا ہے وہ بہت ہی سخت اور ظالم شخص ہے

اس ساری بحث کا یہ نکتہ بھی انتہائی اہم ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی اور تمام امت اسلامیہ کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ مرنے والے حاکم سے خداوند تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی کہ جب تم دنیا سے چلنے لگے تھے تو تم نے اپنی رعایا کا کیا انتظام کیا تھا؟ اور اپنی جگہ پر کس کو حاکم مقرر کیا تھا۔

اور اسی باز پرس میں سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اپنا جانشین مقرر کرنا مرنے والے حاکم کا حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے اور اگر وہ اس فرض کو ادا نہ کرے گا یا بری طرح ادا کرے گا تو خدا کے یہاں اس سے باز پرس ضرور ہوگی۔ لہذا یہ حقیقہ کہ ”مسلمان معاشرے نے خود سے یہ جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے“ واضح طور پر غلط ثابت ہوگئی۔

اور اسی طرح یہ حقیقہ بھی واضح طور پر غلط اور باطل ثابت ہوگئی کہ ”صحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آراء و رائے سے قائم ہونا چاہیے۔“

بلکہ اس کے برخلاف یہ ثابت ہوا کہ ”صحاب رسول کا متفق علیہ تصور یہ تھا کہ اپنا جانشین مقرر کرنا مرنے والے حاکم کا حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے اور اگر وہ اس فرض کو ادا نہ کرے گا یا بری طرح سے ادا کرے گا تو خدا کے یہاں اس سے باز پرس ہوگی۔“

اب یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا عظیم غلط فہمی ہے کہ ان طلبہ علم پر اور مسلمان بچوں پر جنہیں آج کا یہ خود ساختہ غلط نظریہ پڑھایا جا رہا ہے۔

آخر لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ساری دنیا کے احساسات کیوں مر گئے ہیں اور دنیا سے انصاف کیوں اٹھ گیا ہے؟

پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی مسلمانوں کی حکومت کے طرفدار اور عقیدہ مند تو یہ پروپیگنڈہ کرنے کا حق رکھتے ہیں تا کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی اس

کے جواز کے لئے کوئی حیلہ کریں مگر کیا اسلام کے سچے وفاداروں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بھی اس غلط نظریہ کو پڑھیں اور پڑھائیں؟

بہر حال یہ تو حضرت ابو بکر کے وقت آخر کا حال تھا جس سے مذکورہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا۔ اب حضرت عمر کے وقت آخر کا حال سنئے۔

حضرت عمر کے وقت آخر پر حضرت عائشہ کی درخواست

ابن قتیہ دینوری اور مورخ شہیر طبری لکھتے ہیں:

”فلما احس بالموت قال لابنه اذهب الي عائشه واقربتها مني السلام واستاذنهما اني اقبرني بيتهما مع رسول الله ومع ابى بكر . فاتاها عبد الله بن عمر فاعلمها فقالت نعم وكرامة (ثم قال يبنى ابلغ عمر سلامي وقل له لا تدع امة محمد بلاراع استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا فاني اخشى عليهم الفتنة فاتى عبد الله فاعلمه فقال ومن تامرني ان استخلف لو ادركت ابا عبيد بن جراح باقيا استخلفته ووليتہ“..... الخ

کتاب الامامة والسياسة ابن قتيہ دینوری ص ۲۲

تاریخ طبری الجزء الخامس ص ۳۴

”جب حضرت عمر نے موت کو قریب دیکھا تو اپنے لڑکے سے کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور ان سے اجازت مانگو کہ ان کے گھر میں جناب رسول خداؐ اور ابو بکر کے پاس دفن کر دیا جاؤں۔ پس عبد اللہ بن عمر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور یہ پیغام پہنچایا انہوں نے کہا سر آنکھوں سے بڑی خوشی سے۔ اور کہا کہ اے بیٹے عمر کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ امت محمد کو بغیر محافظہ کے نہ چھوڑ جانا، اپنا جانشین ان پر مقرر کر دو، اپنے بعد ان کو حیران اور بغیر نگہبان کے نہ چھوڑنا، مجھے ڈر ہے کہ فتنہ نہ پیدا ہو، پس عبد اللہ آئے

اور حضرت عمر کو یہ پیغام پہنچایا، حضرت عمر نے کہا، حضرت عائشہ نے کس کو خلیفہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا اور ان کو حاکم بناتا..... الخ۔

اس کے بعد حضرت عمر نے اسی طرح سے اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے نام لئے اور ان کی تعریف کی۔

حضرت عمر سے صحابہ کرام کی درخواست

حضرت عائشہ کی درخواست کا مضمون اوپر کی عبارت سے معلوم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کی درخواست کا مضمون ملاحظہ ہو۔

نمبر 1: تاریخ طبری سے:

”ان عمر بن الخطاب لما طعن قبل له يا امير المؤمنين لو استخلفت قال من استخلف لو كان ابو عبیدہ بن الجراح حياً استخلفته..... الخ“ محمد بن جریر طبری: تاریخ الامم والملوک ص ۳۵

”جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو ان سے صحابہ کرام نے کہا: یا امیر المؤمنین آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں انہوں نے کہا کہ اگر آج ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا.....“

اس کے بعد حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن الجراح کو یاد کرنے کے بعد اپنے دوسرے مرے ہوئے ساتھیوں کے نام لئے اور ان کی تعریف کی اور کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا۔

نمبر 2: الفاروق سے

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں:

”اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیے“
 الفاروق شبلی ص ۲۶۳
 اس کے بعد علامہ شبلی پھر اسی صفحہ پر لکھتے ہیں:

”اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیے“
 الفاروق شبلی ص ۲۶۳

مذکورہ بیانات پر ایک نظر

اب اہل انصاف، یہ انصاف کریں کہ حضرت عمر کے وقت آخر میں تو تمام صحابہ کو یہ خیال آ گیا کہ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام ہے وہ ایک خلیفہ کا تقرر ہے لہذا صحابہ بار بار حضرت عمر سے یہ درخواست کرتے تھے کہ یہ کام آپ خود ہی کر جائیے۔
 کو کیا اصحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور ہونا تو ایک طرف، ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورہ اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔ ورنہ صحابہ حضرت عمر سے ہرگز بار بار یہ نہ کہتے کہ یہ کام آپ خود ہی کر جائیے۔

اہل انصاف ملاحظہ کریں کہ اب تو حضرت ابو بکر کو بھی خیال آ گیا، حضرت عمر کو بھی خیال آ گیا، مہاجرین کو بھی خیال آ گیا انصار کو بھی خیال آ گیا غرض کے امت کے بچے بچے کو یقین ہو گیا کہ امور مسلمین کے دوائی کے تقرر کا کام سابقہ دوائی کے ذمہ ہے۔
 اور اگر وہ اپنے بعد کے دوائی کا تقرر نہ کرے گا تو خدا اس مرنے والے سے پوچھے گا کہ تو نے رعایا کو بغیر دوائی کے کیوں چھوڑا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ تک حضرت عمر کو صلاح دیتی ہیں کہ رعایا کو بغیر نگہبان کے نہ چھوڑنا ورنہ فتنہ فساد پیدا ہوگا۔

مگر جب پیغمبر نے اپنے وقت آخر میں خود سے یہ کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دوات دو میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو گے تو یہی حضرت عمر تھے جنہوں نے یہ کہا اس شخص کو ہدیان ہو گیا ہے ہمیں خدا کی کتاب کافی ہے۔

المیہ قرطاس۔ نسیم الریاض جلد ۲ ص ۲۸۸

قابل غور بات یہ ہے کہ جو کل کے مسلمان تھے ان کو تو یہ ڈر تھا کہ مرنے کے بعد خداوند تعالیٰ ہم سے دریافت کرے گا کہ تم نے رعایا پر کس کو حاکم دوالی مقرر کیا لیکن خود پیغمبر کو نہ تو یہ ڈرا ہوا ورنہ ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے خداوند تعالیٰ کے دربار میں یہ سوال کیا جائیگا کہ آپ نے اپنے بعد رعایا کا نگران، محافظ اور حاکم دوالی کیوں مقرر نہیں کیا۔

یقیناً پیغمبرؐ کو اس بات کا پورا پورا خیال تھا۔ لہذا انہوں نے اپنے بعد کے حاکم و دالی کا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ اعلان کیا تھا اور اتنے طریقوں سے کیا تھا کہ کسی نبی و رسول نے اپنے بعد آنے والے جانشین کے لئے اتنے طریقوں سے اور اتنی مرتبہ اعلان نہیں کیا تھا جس کا بیان اس کتاب کے پہلے حصہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔

مگر یہ اعلان پیغمبر کے خلیفہ و جانشین کا اعلان تھا یہ اعلان پیغمبر کے بعد آنے والے ہادی اور امام کا اعلان تھا یہ اعلان خدائی اقتدار کے نمائندے کا اعلان تھا، جس کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت کی طرح فرض تھی۔

البتہ یہ انسانوں کو کسی انسان کا غلام بنانے کا اعلان نہیں تھا۔ مگر صحابہ نے دنیا کی خواہش اور مارت کی حرص میں۔ حکومت الہیہ کی بجائے انسانوں کی غلامی کا طوق انسانوں

کے گلے میں ڈالنے کا پروگرام بنالیا تھا لہذا انہوں نے اپنے منصوبہ پر عمل کیا جس کا بیان آگے آئے گا۔

بہر حال ان صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار کی درخواستوں کو دیکھتے ہوئے اور حضرت عائشہ کی مذکورہ درخواست یا مشورہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیا اب بھی کوئی بالانصاف آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ”مسلم معاشرے نے یہ جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے؟“ یا

”اصحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔“

یقیناً صحابہ کرام میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے ان کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورہ اور ان کی آزادانہ مرضی سے قائم ہونا چاہیے اگر وہ یہ جانتے ہوتے تو وہ حضرت عمر سے یہ نہ کہتے کہ آپ اپنا جانشین مقرر کرتے جاییے اور ام المومنین حضرت عائشہ بھی یہ نہ فرماتیں کہ امت محمد کو بغیر محافظ کے نہ چھوڑ جانا، اپنا جانشین ان پر مقرر کر دو بلکہ خود حضرت عمر کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا۔ اگر خود حضرت عمر کو اس بات کا یقین ہوتا تو وہ بھی یہ نہ کہتے کہ اگر ابو عبیدہ جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں بھی یہ فرمایا تھا کہ:

”ان ادرکنی اجل و ابو عبیدہ حئی استخلفته“

تاریخ اسلام ذہبی جلد ۲ ص ۲۳

مطابق نقل سیرۃ امیر المومنین ص ۳۷۵

maablib.org

”یعنی اگر میرے وقت آخر تک ابو عبیدہ زندہ رہے تو میں انہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا“
یہ سب باتیں جو ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہیں صحابہ کے کسی تصور کا نہیں بلکہ
حضرت عمر کے اس منصوبے کا پتہ دیتی ہیں جو حضرت عمر نے حکومت الہیہ یا حکومت اسلامی
کو اپنی یا مسلمانوں کی حکومت میں بدلنے کے لئے بنالیا تھا۔

لہذا پیغمبر کے بعد حکومت کے انعقاد کے سلسلہ کی تمام کاروائیاں حکومت الہیہ یا
حکومت اسلامی کو مسلمانوں کی حکومت میں بدلنے کی کاروائیاں تھیں چونکہ ہر بنائے شہرت
مسلمانوں کی سب سے پہلی حکومت سقیفہ بنی ساعدہ میں قائم ہوئی لہذا آئیے سب سے پہلے
یہ دیکھتے ہیں کہ سقیفہ کی کاروائی حضرت عمر کی نظر میں کیسی تھی۔

پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی پہلی حکومت کا انعقاد

یا

سقیفہ کی کاروائی حضرت عمر کی نظر میں

مسلمانوں کی پہلی حکومت کے قیام کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے ہم
یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ خود کارکنان سقیفہ اس تمام کاروائی کو کیسا سمجھتے تھے؟ اور یہ ہم ان کی اپنی
زبانی سناتے ہیں۔

حضرت عمر کو ڈر ہوا کہ کہیں سقیفہ بنی ساعدہ کی نظیر قائم کر کے لوگ اسی شخص کی
بیعت نہ کر لیں جس کو خلافت سے محروم کرنے کے لئے انہوں نے اب تک اتنی کوششیں کی
تھیں لہذا انہوں نے لوگوں کو ان الفاظ کے ساتھ روکا:

نمبر 1: صحیح بخاری سے

صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا:

maablib.org

”انه بلغنى ان قاتلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا .
فلا يفترون امراء ان يقول انما كانت بيعة ابى بكر فلتنة و تمت الا وانها قد
كانت كذلك والكن الله وقى اشروها وليس منكم من تقطع الاعناق اليه
مثل ابى بكر ، من بايع رجلا من غير مشورة من السلمين كلا يبايع هو ولا
الذى تابعه لغرة ان يقتل“ صحیح بخاری باب رجم الحبلی الجزاء الرابع ص ۱۱۹-۱۲۰

”یعنی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اگر عمر مر جائیگا تو
میں فلاں شخص سے بیعت کر لوں گا۔ کسی شخص کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابو بکر کی بیعت
تو ایک ناگہانی، اچانک بغیر مشورہ کے (غلطی) تھی لیکن وہ پوری ہو گئی خبر دار ہے شک ابو بکر کی
بیعت ناگہانی، اچانک بغیر مشورہ کے ہوئی تھی لیکن خداوند تعالیٰ نے اس کے شر سے جو اس کا
لازمی نتیجہ تھا مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف
لوگوں کی گردنیں اس طرح اٹھتی ہوں جس طرح ابو بکر کی طرف اٹھتی تھیں، پس آئندہ سے
جو کوئی شخص کسی سے بغیر مسلمانوں کے مشورہ کے بیعت کرے تو نہ تو اس کی بیعت کی جائے
جس کی بیعت اس نے بغیر مشورہ کے کی ہے اور نہ اس بیعت کرنے والے کی پیروی کی
جائے، اگر کوئی ایسا دھوکہ کھالے تو وہ دونوں قتل کر دیئے جائیں“

نمبر 2۔ خلافت و ملوکیت سے :

مولانا مودودی نے اس واقعہ کو اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں ص ۸۴ پر صحیح
بخاری کتاب الحارثین باب ۱۶ اور مسند احمد جلد ۱ حدیث نمبر ۳۹۱ کے حوالے سے ان الفاظ
میں نقل کیا ہے۔

”حضرت عمر کی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ:
”اگر عمر کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا کیونکہ ابو بکر کی

بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی اور آخر کار وہ کامیاب ہو گئی۔“

حضرت عمر کو اس کا اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا میں اس معاملہ میں تقریر کروں گا جو ان کے معاملات میں غاصبانہ تسلط قائم کرنے کے ارادے کر رہے ہیں۔

چنانچہ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس واقعہ کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ کی سرگزشت بیان کر کے یہ بتایا کہ اس وقت مخصوص حالات تھے جن میں اچانک حضرت ابو بکر کا نام تجویز کر کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا:

”اگر میں ایسا نہ کرتا اور خلافت کا تصفیہ کئے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں اور ہمارے لئے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہو اور بدلنا بھی مشکل یہ فعل اگر میاب ہوا تو اسے ”اسندہ کے لئے نظیر نہیں بنایا جاسکتا“ تم میں ابو بکر جیسی بلند بالا اور مقبول شخصیت کا آدمی اور کون ہے اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو وہ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی دونوں اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کریں گے“ خلافت و ملکیت ص 84 ہم ان دونوں بیانات پر اور کاروائی سقیفہ پر اس سے زیادہ اور کچھ تبصرہ کرنا نہیں چاہتے کہ حضرت عمر جیسے مدبر کے نزدیک جو شخص اس طرح سے خلیفہ بنایا جائے گا جس طرح سے سقیفہ میں انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا تو جو شخص بنے گا وہ بھی واجب القتل ہوگا اور جو اس کی بیعت کرے گا وہ بھی واجب القتل ہوگا اور اس کو آئندہ کے لئے نظیر نہیں بنایا جاسکتا۔

اس سے زیادہ اس طریقہ کے ناجائز ہونے کا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ چاہے پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی قائم ہونے والی حکومت کے طرفدار اور عقیدہ مند بعد میں اسے کتنا ہی خوبصورت الفاظ کا جامہ پہناتے رہیں اپنی طرف سے نئے نئے اصول گھڑ کر ان پر

آیات کو چپکاتے رہیں۔

ایک اہم اور قابل غور نکتہ

اس مقام پر ایک اور نکتہ خاص طور پر قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول کہ ”اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو وہ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی وہ دونوں اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کریں گے خود ان کے عمل کے خلاف ہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے لہذا انہیں بلا کسی مشورہ کے بنایا گیا لہذا اسے نظیر نہیں بنایا جاسکتا۔

لیکن وہ خود بھی تو حضرت ابو بکر کی وصیت اور نامزدگی سے بنے اصحاب پیغمبر نے ان کی مخالفت تو کی لیکن مشورہ کی کوئی بات نہیں ہوئی اور خود ان سے جب حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ اپنا جانشین مقرر کر جائیے تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اگر ابو عبیدہ جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ اور یقینی طور پر اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو پہلے سے طے کئے ہوئے پروگرام کے مطابق حضرت عمر ضرور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو خلیفہ بناتے جیسا کہ انہوں نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی اس کا اظہار کیا تھا اور اپنی زندگی میں بھی کئی دفعہ یہ کہا کہ اگر میری وقت آخر تک ابو عبیدہ زندہ رہا تو میں ان کو خلیفہ بناؤں گا۔

حضرت عمر کے اس طرز عمل سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کا ہرگز ہرگز یہ متفق علیہ تصور نہیں تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورہ اور آزادانہ مرضی سے قائم ہونا چاہیے۔ بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کے بارے میں حضرت عمر ہی مرکزی کردار ادا کر رہے تھے اور حضرت علی کی طرف حکومت کے نہ جانے دینے کے لئے جو کسی تدبیر انہیں بہتر دکھائی دیتی تھی اس کا اعلان فرما دیتے تھے۔

حضرت عمر کے بعض افعال پر ایک نظر

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں تاریخ طبری کے ص ۱۳ و ۱۴ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”عین وفات کے دن آپ کی صحت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکر اسی خیال سے اپنے مکان کو جو مدینہ منورہ سے دو میل پر تھا واپس چلے گئے، لیکن حضرت عمر وفات کے وقت تک موجود رہے۔“

پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا پہلا کام

علامہ شبلی کے بیان سے ثابت ہے کہ حضرت عمر پیغمبر کی وفات کے وقت تک وہیں موجود رہے لہذا آپ کی وفات کا علم اصحاب پیغمبر میں سب سے پہلے حضرت عمر کو ہی ہوا۔

آنحضرت کے وفات فرماتے ہی حضرت عمر اپنے حلیف ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچے اور فرمایا: ”اُپنا ہاتھ لاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کروں“ اس واقعہ کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس طرح لکھا ہے:

”قال لما قبض رسول الله صلعم اتى عمر ابا عبیدہ بن الجراح فقال ابسط يدك فلا بايعك ، فانك امين هذه الامة على لسان رسول الله ، فقال ابو عبیدہ لعمر ما رايت لك فهة قبلها منذ اسلمت اتبايعني وفيكم الصديق و ثانی الثنين“ (ابن سعد: طبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۱۴۸-۱۴۹)

”(رسول خدا کے رحلت فرماتے ہی حضرت عمر ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس آئے اور کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں) کیونکہ تم اس امت کے امین ہو،

جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، ابو عبیدہ نے کہا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اس کے قبل تم کو مذاق کرتے نہیں دیکھا، کیا تم میری بیعت کرو گے درنا خالیکہ تمہارے درمیان صدیق اور دو میں کا دوسرا ہے“

اگرچہ ابو عبیدہ بن الجراح اس وقت نہیں مانے اور حضرت ابو بکر کے بارے میں اشارہ دیا لیکن حضرت عمر کے اس قول سے جو امام ذہبی نے حضرت عمر سے تاریخ اسلام میں نقل کیا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی خفیہ معاملہ کے ذریعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح تیسرے نمبر پر زمام حکومت سنبھالنے پر رضامند ہو گئے تھے اور ان تینوں نے اس ترتیب سے مسلمانوں کی حکومت کے فرمانروا بننے کا عہد کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ہی واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ:

”ان ادرکنی اجلی و ابو عبیدہ حتی استخلفنہ“

تاریخ اسلام ذہبی ج ۲ ص ۲۳

مطابق نقل سیرۃ امیر المومنین ص ۳۷۵

اور اس بات کا اعادہ حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں بھی کیا تھا جس کا بیان تاریخ طبری اور ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامت والسیاست کے حوالہ سے سابقہ اوراق میں گذر چکا ہے کہ حضرت عمر نے اصحاب اور حضرت عائشہ کی درخواست پر یہ کہا کہ:

”مگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا، اور ان کو حاکم بناتا“

حضرت عمر کے اس طرز عمل کو دیکھ کر کیا کوئی بھی شخص جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو اور انصاف کے ساتھ بات کر سکتا ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ:

”اصحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے

باہمی مشورہ اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔“

حالات کو کنٹرول کرنے کی انوکھی تدبیر، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں

جب حضرت ابو عبیدہ بیعت کے لئے تیار نہ ہوئے اور حضرت ابو بکر کو پہلے نمبر پر رکھنے کا مشورہ دیا تو حضرت عمرؓ نے بھی ان سے اتفاق کر لیا لیکن حضرت ابو بکر مدینے سے دو میل اپنے گھر محلہ سخ میں تھے لہذا ان کے آنے تک حالات کو کنٹرول میں رکھنا ضروری تھا، اس مقصد کے لئے حضرت عمرؓ نے تلوار گھما گھما کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، حضرت عمرؓ کا تلوار گھما گھما کر یہ کہنا تاریخ، سیرۃ کی اکثر معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے لہذا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ملاحظہ ہو: تاریخ طبری جلد ۲ ص ۴۴۲

تاریخ ابوالہدٰء جلد ۱ ص ۱۵۶۔ مطابق نقل سیرۃ امیر المومنین ص ۳۵۷-۳۵۸
الفاروق ص ۱۱۱۔ ابن خلدون جز ۲ ص ۱۶۳
مطابق نقل ابلاغ المؤمنین ج ۲ طبع اول ص ۶۹۰

بہر حال جب تک حضرت ابو بکر گھر سے تشریف نہیں لائے حضرت عمر اسی طرح بدستور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے، لیکن حضرت ابو بکر نے آکر حضرت عمرؓ کو خاموش کر دیا اور یہ آیت پڑھی کہ ”محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذرے ہیں تو اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اپنی پشتوں کی طرف لوٹ جاؤ گے“
حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی تو حیرت سے کہا۔

”او انہا فی کتاب اللہ ما شعرت انہا فی کتاب اللہ ثم قال یا

ایہا الناس هذا ابو بکر ذو سبیقة فی المسلمین فبایعوه ، فبایعوه“

maablib.org

الہدایہ و انتہایہ جلد ۵ ص ۲۴۲

مطابق نقل سیرۃ امیر المومنین ص ۳۶۰

”حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا یہ آیت قرآن مجید میں ہے؟ مجھے تو یہ علم ہی نہ تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، پھر کہا اے لوگو یہ ابو بکر ہیں، جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے ان کی بیعت کرلو، ان کی بیعت کرلو۔

کون کون سی بات کو لیا جائے، کیا اب بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ:
”صحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورہ اور آزادانہ مرضی سے قائم ہونا چاہیے“
اس سے تو صاف اور واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس میں خلافت کی اوٹنی کی مہار حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں تھی وہی اس کو جس طرح چاہتے تھے موڑ دیتے تھے۔

یہ انقلاب عظیم کیوں ہوا؟

حضرت عمرؓ کے قول کے مطابق یہ انقلاب عظیم اس وجہ سے ہوا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے نہ چاہا کہ نبوت و خلافت کا اجتماع اور استقرا ایک خاندان میں ہو۔
امرو واقعہ یہ ہے کہ اس انقلاب کا کامیابی کے ساتھ انجام پذیر ہونا محض حضرت عمرؓ کی تدبیر و تجاویز اور منصوبہ بندی کا رہن منت ہے جو شخص حضرت کے سیاسی داؤ پیچ اور ان کی سیاسی بصیرت اور سیاست کی کامیابی کا محیر العقول طور پر انجام پانے کا منکر ہے وہ احمق ہے تاریخی حیثیت سے حضرت عمرؓ کی سیاست ایک دلچسپ مضمون ہے بشرطیکہ اسے تاریخی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے۔

کسی مدبر یا کسی وزیر سلطنت یا کسی بادشاہ کی سیاست کو اسی وقت صحیح طور پر پرکھا

جا سکتا ہے جب اس کی سیاست کا مقصد معلوم ہو جائے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت عمر کی سیاست کا مقصد کیا تھا۔

حضرت عمر کی سیاست کا مقصد ایک اور فقط ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ:

”رسول خدا کی رحلت کے بعد حکومت ظاہری خاندان نبوت میں نہ جانے پائے اور ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ آئندہ بھی حکومت کا رخ کبھی ادھر نہ ہو“

کارکنان قضا و قدر فیصلہ کر چکے تھے کہ امت محمد کا امتحان آل محمد کے ذریعہ سے لیا جائے، لہذا کچھ تو واقعات نے حضرت عمر کی مساعدت کی اور بہت سے مشکل مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر نے خود اپنے مقصد کی موافقت کے لئے واقعات پیدا کر لئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کو اپنے مقصد کے حصول میں ایسی مکمل کامیابی ہوئی کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔

اگر حضرت عثمان کے عمال غلطیوں پر غلطیاں نہ کرتے تو ایک قلیل عرصہ کے لئے جو حکومت کا رخ خاندان نبوت کی طرف ہو گیا تو وہ بھی نہ ہوتا، اور حضرت عمر کی خواہش کے مطابق جو تھے خلیفہ بھی حضرت علی نہ بن سکتے۔

اس امر کا ثبوت کہ حضرت عمر کی سیاست کا مقصد یہ تھا جو اوپر بیان ہوا بہت آسان ہے اول تو حضرت عمر کے سوانح حیات ہی اس کا واضح ثبوت ہیں دوسرے حضرت عمر نے خود اس کا اقبال کر لیا ہے۔

علامہ شبلی نے اپنی کتاب ”الفاروق“ میں تاریخ طبری کے حوالے سے عبد اللہ بن عباس اور حضرت عمر کے دو مکالمے یہ کہہ کر درج کئے ہیں کہ ان سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سر بسہ معلوم ہوگا۔ ان مکالموں کو انہوں نے بطور فٹ نوٹ کے درج کیا ہے، ان کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے ہیچ در ہیچ

تھے کہ قریش کسی طرح سے ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ علامہ طبری نے اس معاملہ کے متعلق حضرت عمر کے خیالات مکالمے کی صورت میں نقل کئے ہیں ہم ان کو اس موقع پر اس لئے درج کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سر بسہ معلوم ہوگا مکالمہ عبداللہ بن عباسؓ سے ہوا تھا جو حضرت علیؓ کے ہم قبیلہ اور طرفدار تھے۔

حضرت عمر: تمہارے باپ، رسول اللہ کے چچا اور تم رسول اللہ کے چچیرے بھائی ہو، پھر تمہاری قوم تمہاری طرفدار کیوں نہ ہوئی؟

عبداللہ بن عباسؓ: میں نہیں جانتا

حضرت عمر: لیکن میں جانتا ہوں، تمہاری قوم تمہارا سردار ہونا کوئی نہیں کرتی۔

عبداللہ بن عباسؓ: کیوں؟

حضرت عمر: وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجائیں۔ شاید تم یہ کہو کہ حضرت ابو بکر نے تم کو خلافت سے محروم کر دیا، لیکن خدا کی قسم یہ بات نہیں۔ ابو بکر نے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، اگر وہ تم کو خلافت دینا بھی چاہتے تو ان کا ایسا کرنا تمہارے حق میں کوئی مفید نہ ہوتا۔ الفاروق ص ۲۶۵۰

اس مکالمہ میں اگرچہ خاندان کی بات کی گئی ہے لیکن اصل میں یہ نعرہ ہی نعرہ تھا تاکہ علی کو اقتدار سے محروم کر کے خود حکومت حاصل کی جاسکے۔

اس مکالمے میں حضرت عمر کا یہ فقرہ بھی انتہائی طور پر قابل غور ہے کہ اگر وہ تم کو خلافت دینا بھی چاہتے تو ان کا ایسا کرنا تمہارے حق میں کوئی مفید نہ ہوتا۔

اس فقرے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس انقلاب کے برپا کرنے والے اصل میں اکیلے حضرت عمر ہی تھے اور ایک عقلمند اور سمجھدار انقلابی لیڈر کی طرح حضرت ابو بکر کو آگے کر لیا تھا۔

دوسرا مکالمہ اس سے زیادہ مفصل ہے کچھ باتیں تو وہی ہیں جو پہلے مکالمہ میں

گزریں کچھ نئی ہیں اور وہ یہ ہیں:

حضرت عمر: کیوں عبداللہ بن عباس تمہاری نسبت میں بعض باتیں سنا کرتا تھا لیکن میں نے اس خیال سے اس کی تحقیق نہیں کی کہ تمہاری عزت میری آنکھوں میں کم نہ ہو جائے۔

عبداللہ بن عباس: وہ کیا باتیں ہیں؟

حضرت عمر: میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لوگوں نے ہمارے خاندان سے خلافت حسد اور ظلم چھین لی ہے۔

عبداللہ بن عباس: ظلم کی نسبت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے لیکن حسد تو اس کا کیا تعجب ہے، ابلیس نے آدم پر حسد کیا اور ہم لوگ آدم ہی کی اولاد ہیں، پھر محسوس ہوں تو کیا تعجب ہے۔

حضرت عمر: افسوس خاندان بنی ہاشم کے دلوں سے پرانے رنج اور کینے نہ جائیں گے

عبداللہ بن عباس: ایسی بات نہ کہیے رسول اللہؐ بھی ہاشمی ہی تھے

حضرت عمر: اس تذکرے کو جانے دو

عبداللہ بن عباس: بہت مناسب الفاروق ۲۶۶

طبری جز ۶ ص ۳۰ تا ۳۲

تاریخ الکامل جز ۳ ص ۲۳-۲۵

ان مکالموں میں حضرت عبداللہ نے آدم اور ابلیس کی مثال دے کر اتنے بڑے موضوع کو جو ایک سالم کتاب میں آتا ایک فقرے میں بند کر دیا ہے۔ حضرت آدم خدا کے مقرر کردہ خلیفہ اور ہادی تھے اور ابلیس نے خدا کے حکم کے باوجود آدم کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا ابلیس نے بھی آدم پر حسد ہی کیا تھا۔ عبداللہ بن عباس نے اس مکالمہ میں بتا دیا کہ حضرت علیؑ سے بھی ظلم اور حسد کی بناء پر اقتدار چھینا گیا ہے اور یہ بات ایسی عیاں ہے کہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔

اور حضرت عمر نے بھی یہ کہہ کر اس کی تصدیق کر دی کہ لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ

نبوت و حکومت ایک خاندان میں جمع نہ ہوں۔

یہ مقصد خاندان کے حسد ہی پر مبنی تھا لیکن علامہ شبلی کی مورخانہ دیانت ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے پیچ در پیچ تھے کہ قریش ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے“

علامہ شبلی نے جو مکالمہ درج کیا ہے اس نے تو اصل وجوہات بتا دی ہیں پھر ان وجوہات کو پیچ در پیچ کے پیچ وار فقرے میں چھپانے کا کیا فائدہ۔

حضرت علی کے قریش کے ساتھ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں تھے، حضرت علی کی کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی، وہی دشمنی تھی جو اسلامی جنگوں کی وجہ سے ہو سکتی تھی لہذا حضرت علی پر تو آنحضرتؐ اور اسلام کی مدد کرنے کا ہی جرم عائد ہو سکتا ہے۔

لطیفہ یہ ہے کہ علامہ شبلی حضرت علی اور رسول خداؐ اور بنی ہاشم کے معاملات ملا کر نہیں کہتے۔ بلکہ محض حضرت علی کے معاملات پیچیدہ بتاتے ہیں کاش شبلی صاحب مورخانہ تحقیق سے یہ بھی بتا دیجے کہ وہ پیچ در پیچ معاملات کیا تھے؟

البتہ حضرت عمر کے اس قول سے کہ ”بنو ہاشم کے دلوں میں پرانے کیے اور رنج ہیں“ اس امر واقعہ کی توثیق و تصدیق ہو گئی کہ اسلام سے پہلے ان کے اور بنی ہاشم کے خاندان میں آپس میں دشمنی تھی جیسا کہ علامہ سیوطی اور دوسرے مورخین و محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ

”ان بنی تمیم و بنی عدی و بنی ہاشم کان بینہم فی الجاہلیۃ
فلما اسلما ہولاء القوم تحابوا“ الدر المنثور سیوطی جزء ۲ ص ۱۰۱
صواعق محرقة ابن حجر ص ۳۱
ازالۃ الخفاء شاہ ولی اللہ جلد ۱ ص ۲۱۰

”یعنی زمانہ جاہلیت میں بنو ہاشم اور بنو عدی و بنو تمیم کے درمیان دشمنی تھی لیکن یہ قبیلے جب مسلمان ہو گئے تو آپس میں دوست بن گئے“

قابل غور بات یہ ہے کہ مذکورہ مورخین و محدثین و مفسرین تو اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ قبیلے مسلمان ہو گئے تو دوست بن گئے مگر حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہنے اور ررنج بنو ہاشم کے دلوں میں باقی ہیں۔

مگر واقعات خلافت اس بات کو حضرت عمر پر منطبق کر رہے ہیں
حضرت عمر صاف کہتے ہیں کہ قریش یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجائیں۔

اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ایک عقلمند اور سمجھ دار سیاست دان ہمیشہ اپنی خواہش کا اظہار دوسروں پر رکھ کر کیا کرتا تھا۔ مثلاً وہ جو کچھ چاہتا ہے اسے یوں کہتا ہے عوام اس بات کو پسند نہیں کرتے، عوام ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر نے بھی اپنے دل کی بات کقریش کی طرف نسبت دے کر بیان کیا ہے۔

حضرت عمر کا یہ جملہ بھی بڑا وزن دار ہے کہ
”اگر وہ خلافت دینا بھی چاہتے تو ان کا ایسا کرنا تمہارے حق میں کوئی مفید نہ ہوتا“
کیوں مفید نہ ہوتا؟

مولانا شبلی اس بارے میں اشکاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ:
”حقیقت یہ ہے کہ اس مازک وقت میں حضرت عمر نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کاروائیاں کیں ان میں کو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا۔ بنی ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہیں تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھر جاتا اور وہی خانہ جنگیاں برپا ہو جاتیں جو آگے چل کر جناب علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ میں واقع ہوئیں“ (الفاروق ص ۱۱۹)

شبلی صاحب کے بیان کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر بنی ہاشم کے دعوے کے مطابق، جسے انہوں نے بنی ہاشم کی سازشیں لکھا ہے، حضرت علی خلیفہ ہو جاتے تو وہ خانہ جنگیاں جو چوتھے نمبر پر جا کر حضرت عمر کے مقرر کردہ گورنرز کے توسط سے ہوئیں وہ ابھی شروع ہو جاتیں۔

اور اس بات کے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر علی کے خلیفہ بن جانے کی صورت میں خانہ جنگی سوائے ان کے اور کون شروع کرتا جن کا نعرہ ہی یہ تھا کہ نبوت اور خلافت کو ایک خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔

پس واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ ان ساری کاروائیوں کی قیادت کرنے والے حضرت عمر ہی تھے اور اگر ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہوتا اور حکومت حضرت علی کے پاس چلی جاتی تو وہ ابھی سے جنگ چھیڑ دیتے جیسا کہ بعد میں معاویہ نے چھیڑی۔

پس یہ ایک انقلاب تھا جس کے بانی حضرت عمر تھے۔

اس انقلاب کا نعرہ یہ تھا کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت نہیں جانے دیں گے۔

اور چونکہ پیغمبر نے ان کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا بلکہ یہ خود سے انقلاب برپا کر کے برسر اقتدار آئے تھے لہذا اس حکومت کے طرفداروں اور عقیدتمندوں نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ پیغمبر نے کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔

اور یہ کہ مسلم معاشرے نے خود سے یہ جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے۔

اور یہ کہ اصحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورہ اور ان کی آزادانہ مرضی سے قائم ہونا چاہیے۔

اور یہ تینوں باتیں اب تک کے بیان سے قطعی طور پر غلط اور باطل ثابت ہو گئیں۔

مسلمانوں کی حکومت کے قیام کے بعد نئے نئے نظریات گھڑے گئے

چونکہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی جو سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی وہ انقلاب کے ذریعہ مسلمانوں کی حکومت کا قیام تھا۔ جس میں خدا کے مقرر کردہ ہادی اور پیغمبر کے مقرر کردہ خلیفہ و جانشین کے نظام کو ترک کر کے حکومت کو مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا جس کا کوئی اصول و ضابطہ نہیں تھا لہذا انقلاب کی کامیابی کے بعد برسر اقتدار آنے والی حکومت کے طرفداروں اور عقیدتمندوں نے بعد میں نئے نئے نظریات گھڑنے شروع کر دیے اور نئے نئے اصول اور ضابطے بنائے گئے یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیات کو بھی اپنے گھڑے ہوئے نظریات پر چکانا شروع کر دیا، اگرچہ ان گھڑے ہوئے نظریات اور اصول و ضوابط میں سے بھی کوئی سا نظریہ اور اصول و ضوابط ان برسر اقتدار آنے والوں پر صحیح طور پر منطبق نہیں ہوتا مگر ان کے طرفداروں اور عقیدتمندوں نے اپنی سی کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں ”اجتماعی خلافت“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت نمبر ۵۵ کے الفاظ ”یستخلفنہم فی الارض“ اس معاملے میں صریح ہیں۔

اس فقرے کی رو سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار

ہے

کسی شخص یا طبقہ کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کرنے لینے کا حق نہیں ہے۔

نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے۔

خلافت و ملوکیت ص ۳۵-۳۶

خدا اور رسول کے مقرر کردہ ہادیوں اور مذہبی پیشواؤں سے حکومت نکالنے کے لئے حکومت کے طرفدار یہاں تک جانے کے لئے تیار ہو گئے کہ ہر قوم جو زمین کے کسی بھی حصہ میں برسر اقتدار ہو اسے خلیفہ کہنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ مولانا مودودی لکھتے ہیں:-
”ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصہ میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔“
خلافت و ملوکیت ص ۳۴

مولانا مودودی صاحب نے مذکورہ نظریہ قائم کر کے پھر جس طرح سے قرآنی آیات کو اپنے نظریہ پر چپکایا ہے وہ آیات قرآنی کا ایک طرح سے قتل عام ہے۔
لیکن مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں یہ موضوع اپنایا ہے کہ پہلے چار خلفاء تک تو خلافت رہی اس کے بعد خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ ان کی یہ بات خود ان کے اس نظریہ کے بھی خلاف ہو گئی کہ:-
”ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصہ میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ پیغمبرؐ کے بعد مسلمانوں کی سب سے پہلی قائم ہونے والی حکومت نہ تو خدا کی خلافت تھی اور نہ ہی ملوکیت، بلکہ یہ مسلمانوں کی ایک ایسی حکومت تھی جس کے سربراہ کے لئے اس وقت کوئی نام تجویز ہی نہیں ہوتا تھا۔

اور خلیفہ یا خلافت تو کوئی منصب یا عہدہ ہی نہیں ہے جسے ہم نے اپنی کتاب ”خلافت قرآن کی نظر میں“ میں تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے لہذا ابتدا میں مسلمانوں کی قائم شدہ اس حکومت کے سربراہ کے لئے حتمی طور پر خلیفہ کا نام رکھا ہی نہیں گیا تھا۔

سقیفہ بنی ساعدہ کے کے ہنگامے میں بھی انصار نے جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ ”منا امیر و منکم امیر“ ایک امیر ہم سے ہو اور ایک امیر تم میں سے، اگر خلافت کی کوئی بحث ہوتی تو یوں کہا جاتا ”منا خلیفہ و منکم خلیفہ“

اور حضرت ابو بکر نے بھی اس کے جواب میں خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ:

”والکنا الامراء انتم انور راء“ (صحیح بخاری کتاب فضائل الصحاب النبی)
 ”یعنی ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہو گے“

اور اس کے بعد حضرت عمر نے جو تقریر فرمائی اس میں بھی خلافت یا امامت کا ایک بھی لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ساری تقریر میں ”امیر“ یا ”مارت“ یا ”ولی امور“ یا ”حکومت و سلطنت“ اور ”سلطان محمد“ کے الفاظ ہی استعمال ہوئے ہیں جسے ہم طبری کے حوالہ سے سابق میں نقل کر آئے ہیں۔

اب رہی یہ بات کہ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہوں اور فرمانرواؤں کو خلیفہ کیوں کہا جانے لگا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبرؐ نے اپنی زندگی میں متعدد بار یہ فرمایا تھا کہ ”میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا البتہ خلفاء میرے بھی ہوں گے“

صحیح بخاری باب 350 حدیث 672

لہذا بنی امیہ کے حکمرانوں نے مسلم عوام کو فریب دینے کے لئے یہ لقب اختیار کر لیا اور اپنے سے پہلے حکمرانوں کو بھی، ان کے شدید انکار کے باوجود، انہوں نے اس لقب کے ساتھ مشہور کیا، حالانکہ پیغمبرؐ نے نہ صرف یہ بتلایا تھا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے بلکہ یہ بھی

بتلادیا تھا کہ میرے بعد ہونے والے خلفاء یعنی جانشینوں کی تعداد بارہ ہوں گی۔

پیغمبرؐ کی یہ حدیث صحاح ستہ اور حدیث کی تمام مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہے اور اس حدیث کے صحیح اور مستند ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ حوالے سابقہ اوراق میں ملاحظہ ہوں۔

اور اس خلافت اور جانشینی سے مراد ان کاموں میں جانشینی ہے جو نبوت کے علاوہ پیغمبرؐ کے فرائض میں ہادی و رہنما و امام امت کی حیثیت سے حاصل تھے اور مسلمانوں کی حکومت کے پہلے دونوں فرمانروا اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے۔

چنانچہ ابن اثیر جزیری نے اپنی کتاب ”نہایۃ اللغۃ“ میں خود حضرت ابو بکر کے خود کو خلیفہ کہلانے سے انکار کے واقعہ کو نقل کیا ہے۔ جسے ہم نے اپنی کتاب ”خلافت قرآن کی نظر میں“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

اور حضرت عمر کے بارے میں بھی تاریخوں میں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے کو خلیفہ کہلوانے سے انکار کیا، بلکہ اکثر اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ میں کیا ہوں؟ چنانچہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں طبقات ابن سعد ج 306 و 307 کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ:

حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ ”میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟“

ایک اور موقع پر حضرت عمر نے اپنی مجلس میں کہا:

”خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ:

”میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ، اگر میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو یہ بڑی سخت بات ہے۔“

خلافت و ملوکیت ص 88

حضرت عمر کی یہ بات معمولی بات نہیں ہے اور بلاوجہ نہیں ہے کہ حضرت عمر جیسا

معاملہ فہم قسم کھا کر یہ کہے کہ:

”خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔“

حضرت عمرؓ نے قسم کھا کر جو بات کہی تھی اس سے صاف طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی قائم ہونے والی حکومت کے سربراہ کے لئے کسی لقب، عہدے یا منصب کے نام کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ اور جو چیز قائم ہوئی تھی یا حاصل ہوئی تھی وہ صرف حکومت اور عرب کی امارت و سلطنت تھی اور شاید اسی لئے حضرت عمرؓ نے اپنے لئے بادشاہ یا خلیفہ کہلانے کی بجائے ”امیر المؤمنین“ کا لقب اختیار کر لیا تھا۔

چنانچہ علامہ شبلی نے ”الفاروق“ میں اس لقب کے اختیار کرنے کو حضرت عمرؓ کی ”اولیات“ میں شمار کیا ہے۔

الفاروق ص- 611

اس مقام پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت ابو بکرؓ کس طرح سے برسر اقتدار آئے اور حضرت عمرؓ کو حکومت کیسے ملی۔ لیکن جب تک ان دونوں حضرات کے برسر اقتدار آنے کا حال حدیث و تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں سے بیان نہ کیا جاتا، تحقیق کے نکتہ نظر سے مذکورہ دونوں تنقیحات کی حقیقت کو معلوم نہیں کیا جاسکتا تھا کہ:

نمبر 1: کیا واقعاً مسلم معاشرے نے خود سے یہ جان لیا تھا کہ اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے؟

نمبر 2: کیا واقعاً اصحاب رسولؐ کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورہ اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے؟

مگر اب حدیث و تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں سے مذکورہ دونوں حضرات کے برسر اقتدار آنے کا حال معلوم کرنے سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ مسلم معاشرے کو اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ

maablib.org

نمبر 1: اسلام ایک شوری خلافت کا تقاضا کرتا ہے۔

نمبر 2: اور نہ ہی اصحاب رسول کا یہ متفق علیہ تصور تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔
بنامہ یں خلفائے راشدین میں سے کسی کی حکومت کو جمہوری نہیں کہہ سکتے۔

اسلامی حکومت اور دنیاوی تسلط میں فرق

اس بات میں کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کہ قرآن کی رو سے خدا نے جسے بھی رسول بھیجے ان سب کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب اور فرض تھی اور ان کا حکم واجب التعمیل تھا یعنی اہل ایمان کے لئے خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہی ان کے اصل حکمران تھے۔
لیکن دنیاوی تسلط و اقتدار سوائے چند رسولوں کے اور کسی کو حاصل نہ ہوا ان گنے چنے چند رسولوں میں حضرت یوسفؑ، حضرت داؤدؑ، اور حضرت سلیمانؑ ہیں۔ دنیاوی تسلط و اقتدار کے اعتبار سے چونکہ ان رسولوں نے بادشاہوں کی جگہ لی تھی لہذا یہ سب کے سب بادشاہ کہلاتے تھے۔

حضرت یوسفؑ نے بادشاہ مصر کی جگہ لی لہذا وہ بادشاہ کہلائے، حضرت داؤدؑ نے جالوت بادشاہ اور طالوت بادشاہ کی جگہ لی لہذا وہ بھی بادشاہ کہلائے اور حضرت سلیمانؑ داؤد بادشاہ کے وارث ہوئے لہذا وہ بھی بادشاہ کہلائے۔

یہ سب کے سب رسول خدا کے حکم سے پہلے بھی واجب الاطاعت تھے اور ان کا حکم اہل ایمان کے لئے پہلے بھی نافذ العمل تھا لیکن تسلط و اقتدار کی وجہ سے وہ ملک بھر میں قانون الہی اور حکم خداوندی کو نافذ کرنے کے قابل ہو گئے۔

درند نوح اس وقت بھی خدا کی طرف سے ہی واجب الاطاعت تھے جب قوم پتھر مار رہی تھی، امیر ایم اس وقت بھی خدا کی طرف سے واجب الاطاعت تھے جب نمرود بادشاہ

تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ابراہیم پرستم ڈھارہا تھا۔ موسیٰ اس وقت بھی خدا کی طرف سے واجب الاطاعت تھے جب فرعون بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور موسیٰ اور اس کی قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھارہا تھا۔

اسی طرح پیغمبر اکرم اس وقت بھی واجب الاطاعت تھے جبکہ مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں ظلم و ستم کا شکار بنے ہوئے تھے لیکن اہل ایمان کے لئے حاکم وہی تھے مگر تسلط اور اقتدار حاصل نہ تھا۔

اسی وجہ سے جس وقت پیغمبر اسلام نے ہجرت کا قصد فرمایا تو حکم خداوندی ہوا اے پیغمبر اب تم مجھ سے یہ دعا کرو:

”و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا“ (بنی اسرائیل - 80)

”اور (اے پیغمبر اب تم یہ دعا کرو اور) یہ کہو کہ اے میرے پروردگار مجھ کو پسندیدہ مقام پر پہنچائو اور خوبی کے ساتھ مجھے یہاں سے لے جائو اور میرے لئے مدد کرنے والا غلبہ اور تسلط مقرر فرما دیجیو۔“

چنانچہ حکم خدا سے پیغمبر کی یہ دعا قبول ہوئی اور مدینہ آنے کے بعد بدر بن غلبہ تسلط اور اقتدار قائم ہوتا چلا گیا۔

لیکن یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس تسلط اور غلبہ سے پہلے بھی پیغمبر ”بحکم خدا“ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ”واجب الاطاعت اور مسلمانوں اور اہل ایمان کے فرمانروا اور حاکم تھے اور اگر یہ غلبہ اور تسلط جو مدینہ آکر حاصل ہوا، یہ نہ ہوتا تب بھی پیغمبر ہی مذکورہ آیت کی رو سے تمام مسلمانوں اور اہل ایمان کے فرمانروا تھے، لیکن اس غلبہ اور تسلط کی وجہ سے آپ کو قانون الہی اور حکم خداوندی کو نافذ کرنے کی طاقت حاصل ہو گئی۔

پیغمبر کے پاس بھی یہ غلبہ اور تسلط اور یہ اقتدار ایسا ہی تھا جیسا دوسروں کے پاس

ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دوسروں کے پاس ہوتا ہے تو وہ اپنی چلاتے ہیں لیکن جب یہ پیغمبر کے پاس آگیا تو انہوں نے خدا کی منشاء کے مطابق حکم چلایا۔

بالفاظ دیگر جب خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں اور ہادیوں کے پاس اقتدار اور تسلط آجائے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اصل حقدار کے پاس حق پہنچ گیا لیکن جب یہ دوسروں کے پاس ہو تو یہ ایسا ہے جیسا کہ خدا کے مقرر کردہ ہادیوں اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقیقی نمائندوں کا حق چھینا ہوا ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جب تسلط و اقتدار حضرت علیؑ کے پاس آیا تو آپؑ نے فرمایا:
 ”الآن اذ رجع الحق الیٰ اصلہ و نقل الیٰ منتقلہ“ (نہج البلاغہ)
 ”آج حق اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا ہے اور جہاں اسے منتقل ہونا چاہیے تھا وہاں منتقل ہو گیا ہے“

اس مقام پر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی رو سے حضرت یوسفؑ بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی، حضرت داؤدؑ بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی، حضرت سلیمانؑ بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی تو پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ بادشاہ مصر کے جانشین بنے تھے لہذا بادشاہ کہلائے، حضرت داؤدؑ بھی جالوت اور طالوت بادشاہ کے جانشین بنے تھے لہذا بادشاہ کہلائے، حضرت سلیمانؑ بھی حضرت داؤدؑ کے جو بادشاہ تھے جانشین اور وارث بنے تھے لہذا بادشاہ کہلائے۔

لیکن پیغمبر گرامی اسلام کو جو تسلط اور غلبہ خدا نے عطا فرمایا اس میں آپؐ کسی بادشاہ کی جگہ فرمانروا نہیں بنے تھے، بلکہ وہی نبی و رسول اور امام و ہادی کی حیثیت سے جیسے پہلے فرمانروا و حاکم تھے ایسے ہی تسلط اور غلبہ کے بعد بھی حاکم رہے۔

اور چونکہ آپؐ نے کسی بادشاہ کی جگہ نہیں لی لہذا آپؐ بادشاہ بھی نہیں کہلائے بلکہ

اقتدارِ براہِ راست نبی و رسول اور امام و ہادی دین کے پاس آگیا اسی لئے خدا نے فرمایا کہ:

”لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها“ (الاعراف- ۵۶)

”زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اب فساد نہ کرنا“

”بعد اصلاحها“ کا جملہ بتا رہا ہے کہ زمین پہلے معرضِ فساد میں تھی اب کوئی بات ایسی ہوئی ہے جسے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب زمین کی اصلاح ہو گئی ہے اور وہ اصلاح یہی ہے کہ نبی و رسول، امام و ہادی خلق اور خداوند تعالیٰ کے اقتدارِ اعلیٰ کے حقیقی نمائندے کو یقیناً اللہ کے نفاذ کے لئے تسلط و اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔

لہذا اس اصلاح میں فساد اسی طرح ہوگا جب خدا کے مقرر کردہ امام اور ہادیان دین اور خدا کی اقتدارِ اعلیٰ کے حقیقی نمائندوں سے تسلط و اقتدار کو نکال کر دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیا جائے۔

کافی اور تفسیرِ عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ زمین حالتِ فساد میں تھی خدائے تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعہ سے اس کی اصلاح کی پھر یہ حکم دیا کہ اب اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ کرنا۔ اور تفسیرِ قمی میں اس کے معنی یہ منقول ہیں کہ:

”خدائے تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب علی مرتضیٰ کے ذریعہ سے زمین کی اصلاح کر دی تھی مگر لوگوں نے جب بعد رسول خدا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت چھوڑ دی تو پھر اس کو خراب کر دیا۔

اور چونکہ خداوند تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ لوگوں کی خواہشات نفسانی انہیں ہادیان دین کی اطاعت سے نکال کر اپنی حکومت کی طرف مائل کر دیں گی اور یہ زمین میں پھر سے فساد پیدا کریں گے لہذا اس نے بطور پیش گوئی کہ یہ ارشاد فرمایا کہ

”ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم

بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون“ (الروم-۴۱)

”لوگوں کے ہاتھوں جو کچھ ہوا اس کے سبب سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا تاکہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کے تھوڑے سے کامزہ تو اللہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ رجوع کریں“

تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ اس آیت کے معنی اس وقت کھلے جس وقت انصار نے یہ کہا کہ ”ایک امیر ہم سے ہوا اور ایک امیر تم میں سے ہو“۔ پیغمبرؐ کے بعد لوگوں کے ہاتھوں سے پیغمبرؐ کے حقیقی جانشین سے افتداز نکالنے کا جو کام ہوا یہ ایسا کام ہے جس کا مزہ سارے مسلمان چکھ رہے ہیں اور چکھتے رہیں گے اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا اثر اور نقصان عام ہے اور جب تک مسلمان اصل حقیقت کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس فساد کا مزہ چکھتے رہیں گے اور اس فتنہ کا نقصان اٹھاتے رہیں گے جیسا کہ ارشاد خداوند ہے کہ

”واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة“ (الانفال-۲۵)

”اور تم اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو خصوصیت کے ساتھ کچھ انہیں لوگوں پر نہ پڑے گا جنہوں نے زیادتی کی ہے“

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے انتقال کے بعد ہی لوگوں کو وہ فتنہ پیش آیا جس سے بچنے کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ علی مرتضیٰؑ کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور غیر شخص کی بیعت کر لی۔ حالانکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے صاف ارشاد فرمایا تھا کہ علیؑ کا اور آل میں محمد سے جو بھی ہوں گے ان کا اتباع کرنا“

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پیغمبر گرامی اسلامؐ نے اتنی سخت بات بلا وجہ کے

نہیں کہی تھی کہ:

”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية“

مشہد امام احمد رضا ج ۳ ص ۹۶

مطابق نقل البلاغ المبین ج ۱ ص ۳۷

”جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا“

پیغمبرؐ نے اپنے اس ارشاد میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو کسی کو امام نہ بنائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، بلکہ آپؐ نے فرمایا ”لم يعرف امام زمانه“ یعنی جو زمانہ کے امام کو نہ پہچانے گا کہ وہ کون ہے، کیونکہ جب وہ زمانہ کے امام کو نہ پہچانے گا تو پھر وہ اس کی اطاعت بھی نہیں کرے گا اور جب اس کی اطاعت نہ کرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔

پس اسلامی حکومت کے سچے وفادار وہی ہیں جو خدا کے حکم سے پیغمبرؐ کے مقرر کردہ ہادیان دین اور آئمہ طاہرین کے وفادار رہے اور ان کی اطاعت کا دم بھرتے رہے چاہے انہیں ظاہری تسلط و اقتدار حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

اور چونکہ پیغمبرؐ کے بعد ہادیان دین اور آئمہ طاہرین کا پیغمبرؐ کے جانشینوں کے طور پر پیغمبر کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا اور پیغمبرؐ بادشاہ نہیں تھے لہذا احتماً پیغمبرؐ کے جانشین اور ان کی جگہ لینے والے بھی بادشاہ نہیں کہلا سکتے تھے اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے ورنہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں بنی امیہ، بنی عباس اور سلاطین عثمانیہ ترکی میں بادشاہ ہی بادشاہ ہوتے رہے ہیں یہی بات یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت تو تھی لیکن اسے اسلامی حکومت نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اسلامی حکومت کے سربراہ صرف وہی ہادیان دین

اور آئمہ طاہرین تھے جنہیں پیغمبرؐ نے خدا کے حکم سے خود مقرر فرمایا تھا البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیغمبرؐ نے انہیں امام اور ہادی خلق مقرر فرمایا جو خدا تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے نمائندے تھے وہ دنیاوی حکومت کی طرز کے فرمانروائیں تھے جو قہر و غلبہ کے ذریعہ ہر اقتدار آتے ہیں۔

تمام دنیاوی حکومتیں تاریخ کا حصہ ہیں

تاریخ شاہد ہے کہ بنی آدم کے زمین پر آباؤ ہونے کے بعد، خدا کے بھیجے ہوئے ہادیوں میں سے بہت ہی کم ایسے ہیں جن کو تسلط و اقتدار حاصل ہوا ہو۔ ورنہ جب جاہ و منصب اور اپنی مدد کی قیادت کرنے کی خواہش نے، بہت سے انسانوں کو دوسرے انسانوں پر چڑھ دوڑنے، انہیں غلام بنانے، ان پر غلبہ حاصل کرنے، ان پر تسلط جمانے کے لیے ابھارا ہے اور صفحہ زمین پر کسی نہ کسی طرح طاقت پکڑ لینے والے انسان کسی نہ کسی قطعہ زمین پر اپنی حکومت قائم کرتے رہے ہیں یہ ساری کی ساری حکومتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔

چاہے کسی نے اچھی طرح حکومت کی ہو یا بری طرح۔ رعایا کے ساتھ انصاف کیا ہو یا ظلم کیا ہو، چاہے وہ کافروں کی حکومت ہو یا مسلمانوں کی، رفت و گذشت، وہ سب کی سب ختم ہو گئیں اور تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ اب ان سے کسی کی حکومت کسی بھی انسان پر نہیں ہے نہ ہی ان کا حکم چالو ہے نہ ہی وہ واجب الاتباع ہیں اور نہ ہی وہ واجب الطاعت ہیں۔

البتہ ہادیان دین کا مسئلہ سراسر جدا ہے چونکہ ان کی اطاعت و اتباع واجب ہے خواہ انہیں ظاہری تسلط و اقتدار حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ لہذا ان کا حکم اسی طرح اہل ایمان پر نافذ ہے جس طرح ان کی حیات ظاہری میں نافذ تھا۔ پس پیغمبرؐ کے بعد اسلامی حکومت کے حقیقی سربراہ اور حقیقی فرمانروا پیغمبرؐ کے وہی بارہ جانشین، ہادیان دین اور آئمہ طاہرینؑ تھے

جنہیں پیغمبرؐ نے خود خدا کے حکم سے مقرر کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے۔ (صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری کتابوں کے حوالے اس کتاب کے پہلے حصہ میں ملاحظہ ہوں)

ان کے علاوہ دوسری حکومتیں ساری کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں نہیں تھیں۔ اور اب بھی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں مسلمانوں کی ہی حکومت ہے انہیں اسلامی حکومت نہیں کہا جاسکتا لہذا اسلامی حکومت کے قیام کے لئے ہر صورت میں ہادیان دین اور آنکھ طاہرین کے فرمان کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی صورت دنیا میں اسلامی حکومت کے قیام کی نہیں ہے۔

اسلامی حکومت کا دائرہ اختیار

اسلامی حکومت، حکومت الہیہ کا دوسرا نام ہے اور حکومت الہیہ کسی خاص قطعہ زمین کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ تمام عالمین کے لئے ہے اور کل کرہ ارض کے لئے ہوتی ہے۔ پس اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو کرہ ارض کے مسلمانوں کے اس کو سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔

عبرت کے طور پر ہم یہاں پر فسادات پنجاب 1953 کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ سے ایک اقتباس پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ

”ماسٹر تاج الدین انصاری کے دماغ میں مملکت اسلامی کے متعلق جو ژولید تصور تھا وہ ان کی شہادت کے مندرجہ ذیل حصہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے“

انصاری صاحب کی شہادت کا آخری حصہ اس طرح ہے:

سوال: کیا خلافت آپ کے نزدیک مسلم نظام حکومت کا ضروری جز ہے؟

جواب: جی ہاں۔

سوال: لہذا کیا آپ پاکستان میں خلافت کے قیام کے حامی ہیں؟

جواب: جی ہاں۔

سوال: کیا مسلمانوں کے ایک سے زیادہ خلیفے بھی ہو سکتے ہیں؟

جواب: جی نہیں۔

سوال: کیا پاکستان کا خلیفہ، تمام مسلمانان عالم کا خلیفہ ہوگا؟

جواب: ہونا تو چاہیے مگر ہو نہیں سکتا۔

فسادات پنجاب ۱۹۵۳ء کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ ص ۲۱۹

انصاری صاحب کا آخری جواب انتہائی طور پر قابل غور ہے ”ہونا تو چاہیے مگر ہو

نہیں سکتا“۔

کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کا بنایا ہوا حکمران اسے چاہے صدر رکھیں یا بادشاہ کہیں یا خلیفہ کہیں اسے دوسرے ممالک کے مسلمان کیوں ماننے لگے، اب متفقہ بنی ساعدہ کی کاروائی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

خلافت کے بدلتے ہوئے اصول

تاریخ کا ہر طالب علم اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ ۱۹۲۳ء تک بادشاہ ہی خلیفہ کہلاتے رہے بنی امیہ کے تمام خلفاء بادشاہ تھے۔ بنی عباس کے تمام خلفاء بادشاہ تھے سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے تمام خلفاء بادشاہ تھے اور ان بادشاہوں کو تمام علمائے اعلام و اکابرین اسلام خلیفہ ہی کہا کرتے تھے بعض خلیفہ خدا کہتے تھے۔ بعض خلیفہ رسول کہتے تھے۔ بعض خلیفہ المسلمین کہتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد تقریباً 1350 سال تک یہ سارے بادشاہ

خلیفہ کہلاتے رہے اور یہ تمام اکابرین اسلام نہیں خلیفہ ہی کہتے رہے۔

آخر 1923ء میں مصطفیٰ کمال پاشا نے سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے آخری فرمانروا عبدالحمید ترکی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور خلافت کی بساط لپیٹ کر خود رجمہوریہ ترکی بن گئے اس مقام پر ایک لطیفہ ہے اس زمانے میں ہندوستان میں تحریک خلافت چل رہی تھی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی اس تحریک کے روح رواں تھے ان دنوں گلی گلی یہ شعر زور شور سے پڑھتے تھے۔

بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو

ترکی میں خلافت کے خاتمہ سے ہندوستان کی تحریک خلافت کو بڑا ضعف پہنچا۔ اس لئے ہندوستان سے ایک وفد ترکی مصطفیٰ کمال پاشا کے پاس ملنے کے لئے گیا اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ خلافت کے ادارہ کو ختم نہ کریں آپ خود منصب خلافت پر فائز ہو جائیں۔ ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے۔

مصطفیٰ کمال پاشا نے جواب دیا کہ جس وقت یہ لقب اختیار کیا گیا تھا اس وقت اس لقب کے اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ اب اس لقب کے اختیار کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے۔

جس وقت بادشاہوں نے یہ لقب اختیار کیا تھا اس وقت خلیفہ کے لقب اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور کیا پہچ تھی۔ وہ پہچ یہ تھی کہ پیغمبرؐ نے بڑی کثرت کے ساتھ یہ بیان فرمایا تھا کہ میرے بارہ خلیفہ ہوں گے لہذا پیغمبرؐ کے بعد آنے والے بادشاہوں نے اور دنیاوی حکمرانوں نے خود کو خلیفہ کہلانا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ بات نہیں چل سکتی تھی۔ لہذا مصطفیٰ کمال پاشا نے اس ادارہ کو ختم کر دیا خلافت کے ادارہ کے خاتمہ کے بعد وہ مسلمان علماء

جو 1350ء تک بادشاہوں کو خلیفہ کہتے رہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جمہوریت کا داعی اور بادشاہت کے خلاف ہے۔ یہ بات ان علماء نے اس لئے کہی تاکہ مغرب کے جمہوری نظام کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور اس کے لئے انہوں نے قرآنی آیات کو غلط طور پر چپکانا شروع کر دیا۔

لیکن بعض قدامت پسند دانشور آج بھی ایسے ہیں جو خلیفہ بننے کی نئی نئی ترکیبیں اور نئے نئے اصول پیش کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ خلافت کسی ایک قبیلہ یا چند افراد کا حق نہیں ہے بلکہ ساری قوم کا حق ہے کوئی کہتا ہے کہ خلیفہ اس طرح سے بنتا ہے کوئی کہتا ہے کہ خلیفہ مشورہ سے بنتا ہے غرض آج بھی یہ دانشور خلیفہ بننے کے نئے نئے اصول پیش کر رہے ہیں لیکن پیغمبرؐ کے بعد جتنے بھی دنیاوی حکمران بنے ان میں سے کوئی بھی ان دانشوروں کے بدلتے ہوئے اصولوں کے مطابق خلیفہ نہیں بنا۔

خلافت قرآن کی نظر میں

اگرچہ ہم نے اس موضوع پر ایک مفصل کتاب تحریر کی ہے لیکن یہاں پر مختصر عرض ہے کہ:

لفظ خلیفہ قرآن میں صرف دو طرح سے آیا ہے

۱۔ وہ لفظ خلیفہ اور اس کے تمام مشتقات جن کا لاحقہ الارض ہے۔ مثلاً فی الارض خلیفہ

خلیفۃ فی الارض۔ خلائف فی الارض، خلفاء الارض۔ یستخلفکم فی

الارض۔ یستخلفنہم فی الارض۔ لیستخلفنہم فی الارض وغیرہ

اس سے مراد ہر جگہ طبعی موت سے مرنے والے یا عذاب الہی سے ہلاک ہونے

کے بعد ان کی جگہ زمین میں آباد ہونے والے اور ان کے زمین میں وارث بننے والے ہیں۔

دوسرے لفظ خلیفہ وہاں استعمال ہوا ہے جہاں کسی نبی نے کسی کو اپنی عدم موجودگی میں اپنی جگہ قوم کی ہدایت کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کے لئے خود خدا کے حکم سے کسی کو مقرر کیا ہو۔

جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر میقات پر جانے کے لئے اپنے بھائی ہارون کو اپنی جگہ خلیفہ و نائب و جانشین مقرر کیا تا کہ وہ ان کی جگہ ان کی بجائے قوم کو ہدایت کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ اور فساد کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں۔ اسی طرح پیغمبر اکرمؐ نے دعوت ذوالعشرہ میں اپنے بھائی عم زید علی ابن ابی طالب کو اپنی جگہ اپنا وصی اور اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا اور فرمایا:

”ان ہذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ و اطیعوا“

(حوالے سابقہ اوراق میں ملاحظہ ہوں)

”یعنی یہ علی میرا بھائی ہے میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے تم میں پس تم اس کی بابت سننا اور اس کا حکم ماننا۔“

اب تمام عالم میں فساد برپا ہے

قرآن نے واضح طور پر یہ حکم دیا تھا کہ

”لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها“ (الاعراف۔ ۵۶)

یعنی زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اب فساد نہ کرنا۔

”بعد اصلاحها“ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ زمین پہلے معرض فساد میں تھی اب کوئی بات ایسی ہوئی ہے جسے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب زمین کی اصلاح ہو گئی ہے اور وہ اصلاح یہی تھی کہ اب نبی و رسول و امام و ہادی خلق اور خداوند تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے حقیقی نمائندے کو قوانین الہی کے نفاذ کے لئے تسلط و اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔

لہذا اس اصلاح میں فساد اسی طرح ہوگا جب خدا کے مقرر کردہ امام اور ہادیان دین اور خدائی اقتدار اعلیٰ کے حقیقی نمائندے سے تسلط و اقتدار کو نکال کر دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیا جائے۔

اور چونکہ خداوند تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ لوگوں کی خواہشات نفسانی انہیں ہادیان دین کی اطاعت سے نکال کر اپنی حکومت کی طرف مائل کر دیں گی لہذا اس نے بطور پیش گوئی کے فرمایا:

”ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لہذیفہم بعض الذی عملوا یعلمہم یرجعون“ (الروم-۴۱)

”لوگوں کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوا اس کے سبب سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا تاکہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کے تھوڑے سے کامزہ تو اللہ ان کو چکھادے تاکہ وہ حق کی طرف پلٹ آئیں۔“

پیغمبرؐ کے بعد لوگوں کے ہاتھوں سے پیغمبرؐ کے حقیقی جانشین سے اقتدار نکالنے کا جو کام ہوا ہے یہ ایسا کام ہے جس کا مزہ سارے مسلمان چکھ رہے ہیں اور چکھتے رہیں گے۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا اثر اور نقصان عام ہے اور جب تک مسلمان اصل حقیقت کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس فساد کا مزہ چکھتے رہیں گے اور اس فتنہ کا نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

”واتقوا فتنۃ لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصۃ“ (الانفال-۲۵)

یعنی تم اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خصوصیت کے ساتھ کچھ انہیں لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے (خدا کی حکومت کے حقیقی نمائندے سے اقتدار نکال کر) زیادتی کی ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اتنی سخت بات بلاوجہ کے نہیں

کہی تھی کہ:

”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية“

مسند امام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۹۶

یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا“
پیغمبرؐ نے اپنے اس ارشاد میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو کسی کو اپنا امام نہ بنائے گا وہ
جاہلیت کی موت مرے گا بلکہ آپؐ نے فرمایا ”لم يعرف امام زمانه“، یعنی جو زمانے
کے امام کو نہ پہچانے گا کہ وہ کون ہے کیونکہ جب وہ زمانہ کے امام کو نہ پہچانے گا تو پھر وہ اس
کی اطاعت بھی نہیں کرے گا اور جب اس کی اطاعت نہ کرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔

مغرب کی جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں

علامہ اقبال نے مغرب کی جمہوریت کے بارے میں یوں فرمایا ہے:

ہے وہی طرز کہن مغرب کا جمہوری نظام

جس کے پردے میں نہیں غیر از نوائے قیصری

دیواستبداد جمہوری قبا میں پائے کوپ

تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری

اور مطلق جمہوریت کے بارے میں یوں فرمایا ہے:

گر بیزا طرز جمہوری غلام پنختہ کارے شو

کہ از مغز دو صد فکر انسانی نمی آید

اور ایلینس کی بارگاہ خداوندی میں عرض داشت کے عنوان میں علامہ اقبال نے

اس طرح فرمایا ہے۔

maablib.org

MAAB 1431

جمہور کے بلیس ہیں ارباب سیاست

باقی نہیں اب میری ضرورت تیرا فلاک

جمہوریت میں پارٹی بازی ہوتی ہے ہر پارٹی بدسراقتدار آنے کے لئے بنتی ہے جو پارٹی بدسراقتدار آجائے وہ اپنی کرسی بچانے میں لگی رہتی ہے اور حزب اختلاف بدسراقتدار پارٹی کی کرسی سے ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتی ہے۔ اپنے ملک پاکستان میں بدمشہور و معروف پارٹیوں کا حال ہمارے سامنے ہے جب پیپلز پارٹی کی قائد بے نظیر بھٹو بدسراقتدار آئیں تو اس وقت مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف حزب اختلاف میں تھے آئین پاکستان کی رو سے بے نظیر بھٹو نے پانچ سال اقتدار میں رہنا تھا لیکن مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے نظیر ملک کے لیے سکیورٹی رسک بن چکی ہیں۔ بے نظیر اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے آخر اڑھائی سال ہی گزرنے پائے تھے کہ بے نظیر کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اگلی دفعہ مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف بدسراقتدار آگئے تو پیپلز پارٹی کی قائد بے نظیر بھٹو نے مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف کے بارے میں وہی کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف ملک کے لیے سکیورٹی رسک بن چکے ہیں اب نواز شریف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آخر نواز شریف کو بھی اڑھائی سال ہی گزرنے پائے تھے کہ نواز شریف کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔

غرض جو پارٹی زیادہ سے زیادہ عوام کو بے وقوف بنالیتی ہے اور دوسری کی نسبت کارابلیس انجام دینے میں زیادہ پیشیں لے لیتی ہے وہ بدسراقتدار آجاتی ہے اور دوسری جماعت حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ چکراسی طرح چلتا رہتا ہے۔ ہاں اگر فوج ملک پر قبضہ کر کے بدسراقتدار آجائے تو پھر یہ پارٹیاں فوج کے خلاف شیر و شکر بن

جاتے ہیں اور فوج کے معاون بھی انہیں سیاستدانوں میں سے مل جاتے ہیں اور سیاسی پارٹیاں آپس میں مل کر ان فوجی حکمرانوں کو آمر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت آمریت سے بہتر ہے۔ موجودہ سیاسی جنگ میں مسلم لیگ ن کے قائد نے صدر پاکستان کے لئے جمہوری آمر کا لقب دیا ہے کوہا جمہوریت میں بھی آمریت ہوتی ہے اور یہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ وہ خود جمہوری آمر تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ لب کشائی کرے۔ آج وہ عدلیہ کی بحالی کے لئے لڑ رہے ہیں لیکن خود انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا لاہور سے تین ہزار کارکن اسلام آباد لے کر گئے انہیں تین تین ہزار روپے نقد دیئے اسلام آباد کے ہونٹوں کا خرچہ خود برداشت کیا ان کو ڈنڈے اور سولے مہیا کیے اور اگلے دن صبح سپریم کورٹ کھلنے پر سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد حسین شاہ نے میز کے نیچے پڑ کر جان بچائی۔ پھر رفیق تارڑ کو بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا دے کر ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کے پاس بھیجا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ہائیکورٹ کے چیف جسٹس نے مقدمہ سنا اور سجاد حسین شاہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو ہائیکورٹ کے چیف جسٹس نے درخواست کر دیا تو نواز شریف صاحب نے ہائی کورٹ کے اس چیف جسٹس کو جن کا نام سعید الزمان صدیقی تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا اور نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس پہنچانے والے کو صدر پاکستان بنا دیا۔

یہ سب مذکورہ باتیں میڈیا پر آچکی ہیں۔ چنانچہ جب ایک آدمی نے مسلم لیگ ن کے رہنما حسن اقبال کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا تو انہوں نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ 18 فردی کے مینڈیٹ سے ثابت ہو گیا کہ عوام نے ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب یا تو یہ کہا جائے کہ عوام کا لانا عام مطلقاً احق اور بے وقوف ہوتے ہیں یا وہ ان سیاسی

ابلیسوں کے جھانسنے میں آجاتے ہیں جیسا کہ اقبال نے ابلیس کی یادداشت میں کہا ہے

جہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست

باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک

غرض سیاست کا یہ ابلیسی کھیل ہر جگہ اسی طرح چل رہا ہے آج کے کپٹل ٹاک میں محترم حامد میر صاحب نے ایک نئی بات بتلائی۔ آج کل لوگ مارچ کا بڑا چہ چاہے انہوں نے فرمایا اس کی ابتدا چین میں ماؤزے تنگ کے زمانے میں ہوئی مگر وہاں یہ لوگ مارچ حکومت کے گرانے کے لئے تھا اور ہمارے یہاں عدلیہ کی بحالی کے لئے لوگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ مگر محترم حامد میر صاحب یہ لوگ مارچ بھی حکومت کے گرانے کے لئے ہے جو عدلیہ کی بحالی کے پردے میں کیا جا رہا ہے اور اس کا اندازہ خود میڈیا پر کھل کر سامنے آگیا ہے کہ حکومت اس لئے عدلیہ کو بحال نہیں کر رہی کیونکہ اس سے انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے۔ لیکن صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان نے خود عدلیہ کی بحالی کا اعلان کر کے ان کی اس چال کو نا کام بنا دیا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ غرض مغرب کے جمہوری نظام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہی قیصری ہے یہ وہی دیواستباد ہے جو جمہوری قباہین کر محجور قفس ہے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے تو یہ قول ان ہی لوگوں کا ہے جو جمہوریت کی سیڑھی کے ذریعہ اقتدار کی کرسی پر پہنچ کر لوٹ مار کرتے ہیں بہر حال آج دنیا میں کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے کوئی مانے یا نہ مانے انقلاب ایران کے بعد ایران میں جو حکومت قائم ہوئی اسے آج کے زمانہ میں کچھ نہ کچھ اسلامی حکومت یا اسلامی حکومت کے مشابہ حکومت کہا جاسکتا ہے لیکن پاکستان میں نہ تو ایران کی طرح کی حکومت قائم ہو سکتی ہے نہ سعودی عرب کی طرح نہ کسی اور مسلم ملک کی طرح۔

اور چھیا کہ ہم نے اس کتاب کے آغاز میں مولانا مودودی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ 1923 تک تمام اسلامی ممالک میں بنی امیہ سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک یہ تمام عدالتوں میں شریعت کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے مگر ان حکومتوں کو اسلامی حکومت نہیں کہا جاسکتا۔

لہذا حکومت غیر اسلامی ہونے کے باوجود خواہ بادشاہ ہو یا فوجی آمریت ہو یا جمہوری آمریت ہو دونوں صورتوں میں قانون شریعت نافذ کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان میں نفاذ شریعت کے نفاذ کا صحیح طریقہ

پاکستان میں پہلے ہی سے اسلامی مشاورتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے مولانا فضل الرحمن نے میڈیا پر انٹرویو دیتے ہوئے صحیح فرمایا تھا کہ ”اس ادارے کے ذریعہ ملک میں قانون شریعت نافذ ہو سکتا ہے“ مگر ایک تو اس ادارے کو بااختیار بنانا ہوگا دوسرے اس ادارے میں پاکستان کے تمام مسلمہ اسلامی فرقوں کی نمائندگی دینی ہوگی اور یہ نمائندگی کثرت رائے سے نہیں ہوگی بلکہ باعتبار علم کے ہوگی یعنی پاکستان کے ہر فرقے کا علم ترین شخص اس فرقہ کا نمائندہ ہوگا اور ہر فرقے کا یہ عالم اپنی فقہ کے مطابق قوانین شریعت بیان کرے گا اور اس کا پیش کردہ اور بیان کردہ قانون شریعت اس فرقے کے لئے قابل تسلیم ہوگا اور نافذ العمل ہوگا۔ مثلاً فقہ حنفی کا عالم اپنی فقہ کے مطابق قوانین شریعت بیان کرے گا اور اس کا پیش کردہ اور بیان کردہ قانون شریعت فقہ حنفی کے ماننے والوں کو قابل تسلیم ہوگا اور ان پر ہی وہ نافذ العمل ہوگا اسی طرح فقہ جعفریہ کا عالم اپنی فقہ کے مطابق قوانین شریعت بیان کرے گا اور اس کا پیش کردہ اور بیان کردہ قانون شریعت فقہ جعفری کے ماننے والوں کو قابل تسلیم ہوگا اور ان پر صرف وہی نافذ العمل ہوگا۔ یہ ادارہ کلیتاً بااختیار

ہونا چاہیے جو قانون شریعت نافذ کرنے والی عدالتیں قائم کرے، قاضی القضاۃ، قاضی اور جج مقرر کرے اور جو فیصلہ یہ عدالتیں کریں ان کو نافذ کرنے کا اختیار بھی اس ادارے کو ہونے چاہئیں اس طرح کسی نہ کسی حد تک قانون شریعت نافذ ہو جائے گا اور ملکی حکومت چاہے وہ فوجی آمریت ہو یا جمہوری آمریت اپنے مزے لوٹتی رہے اور گل چھڑے اڑاتی رہے ان کی اپنی انتظامیہ الگ ہو مقتنہ الگ ہو عدلیہ الگ ہو اس کو اپنے اداروں کو چلانے کا کئی اختیار ہو نہ حکومت اسلامی مشاورتی کونسل کے کام میں دخل دے نہ اسلامی مشاورتی

کونسل حکومت کے کام میں مداخلت کرے بیشک وہ لڑتے رہیں، مرتے رہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں اور خود کو نیک اور پارسا ثابت کرتے رہیں بیشک وہ وقت کی قائم حکومت کو گرانے کے لئے لوگ مارچ کرتے رہیں عدلیہ کی بحالی کے پردے میں حکومت کی ٹانگ کھینچتے رہیں۔ حکومت وقت کو اور صدر پاکستان کو جعلی کہتے رہیں اور اپنا وہی فقرہ دہراتے رہیں کہ یہ حکومت اور ملک ایک ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اب تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے اگر کسی نے ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں تو عوام کا یہ سیلاب ان سب رکاوٹوں کو بہالے جائے گا بہر حال یہ حکومت ہر صورت میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی اسے اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے اور اسلامی مشاورتی کونسل فقط قانون شریعت کا نفاذ کرنے والا ایک خود مختار ادارہ ہوگا اسے حکومت وقت کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس ادارہ کی بات مانے اور اس کے احکام کی تائید کرے۔

نقطہ

سید محمد حسین زیدی مدنی